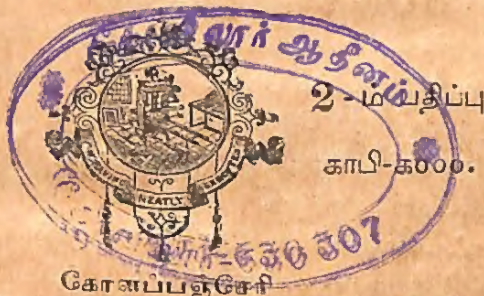

கணபதி துணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.

கட்டளைத்திரட்டு.

இஃது,
அஷ்டாவதானம்
புவை-கலியாணசுந்தரமுதலியா ரவர்களால்
பார்வையிடப் பட்டது.

சுத்தப்
பிரதி.

காபி-க000.

கோளப்பகுசேரி
சேல்லப்பமுதலியா ரவர்களாற் றமது

சென்னை:
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடத்திற்
பதிப்பிக்கப்பட்டன.

1908.

ரிஜிஸ்டர்ட் காபிரைட்.

இதன்விலை அனு—க2.

1908

க2

அறிவிப்பு.

இதனால் சகலமான பேர்களுக்கும் தெரிவிப்பது யாதெனில், இதனடியிற்கண்டதினாகளை வேண்டுமோர்கள் நமது விலாசத்துக்கு எழுதி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

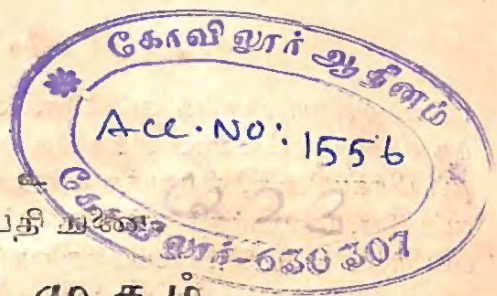
மாட்டுவாகடம் அசுவசாஸ்திரம்	1	4	0
மாட்டுவாகடம் தனி	0	12	0
அசுவசாஸ்திரம் தனி	0	12	0
சற்றவார்த்த சிற்பகிந்தாமணி	1	8	0
சங்கீதஸ்வரபூஷணி முதல்பாகம்	0	10	0
மேல்படி இரண்டாம் பாகம்	1	0	0
ஜீவோற்பத்திசுந்தாமணி	0	2	0
பஞ்சிகர்னவேதார்த்தசித்தாந்தம்	0	2	0
யாப்பலங்காரிகை	1	0	0
பட்டணத்தார் பாடலும் வசனமும்	1	10	0
பிரதாபமுதலியார்சரித்திரம்	1	0	0
வைதியகுரள்	0	8	6

இப்படிக்கி,

கோ. செல்லப்பமுதலியார்.

28-வது நெம்பர் நம்புலையர் வீதி,

சவுகார்பேட் போஸ்ட்டு சென்னை.

நூ ன் மு க ம்.

வைதிக ஞானசாத்திரங்களிற் பழகுவோர்கட் குப்
பிராகமாகச் சாத்திரபாரங்கதராயுள்ள சந்திரர்கள் பற்பலர்
அவ்வக்காலங்களி லெனியநடையில் சாத்திர சோபான நூல்
களாக வியற்றிவைத்த சிறு நூல்களின் றிரட்சியே இக் கட்ட
ளைத்திரட்டு. வைதிகசீலர்களால் மிகுவிபந்து கொண்டாடப்
படும். பிரசித்தியுற்ற சுத்தாத்துவித சாத்திரங்கட்குச் சோபா
னமாயுள்ளவை முதலேழுக்கட்டளைகள். கேவலாத்துவித சாத்
திரங்கட்குச் சோபானமாகவுள்ளவை மற்றவை. முதலேழு
கட்டளைகள் பசுபாச விலக்கணங்களைக் கரதலா கமலமாக
வெடுத்துக்காட்டுவன. மற்றையவைச் செகசீவபர விலக்கண
ங்களை வெள்ளிடைமலைபோல விளக்குவன. சில நூல்கட்குக்
கட்டளையென்ற பெயர்களில்லையினும், கட்டளையோன்ற
பாசுபாடுகளா லமைக்கப்பெற்றனவாகலின் திரட்டிற் சேர்க்
கப்பட்டன. பெருஞ்சாத்திரங்களிற் காணப்படும் பரிபாஷா
பதங்கட்கெல்லா மிக்கட்டளைகளில் வெகு இலேசாக விவர
மெழுதிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய வசனரூபமான
கட்டளைகளாக ஆர்கிடப்பட்டவை;— சிவப்பிரகாசக் கட்

டளை, திருவாலவாய்க் கட்டளை, சித்தாந்தக் கட்டளை, சித்தாந்த சாதனக்கட்டளை, சித்தாந்த தசகாரியக்கட்டளை, கித்தாந்தப் பிரகாசிகை, சித்தாந்த தத்துவலக்ஷணம், நானாசீவ வாதக் கட்டளை, வேதாந்தத் தத்துவக்கட்டளை, ஞானக்கட்டளை, தத்வாமிர்தக் கட்டளை, உபதேச வுண்மைக்கட்டளை, வேதாந்த தசாவத்தைக்கட்டளை சுருக்கம், வேதாந்த தசகாரியக்கட்டளை, பிரமோபதேசக் கட்டளை, உபதேச சித்தாந்தக்கட்டளை, வேதாந்த ஸாராமிருதம், பஞ்சீகரண வேதாந்தசித்தாந்தம், தத்துவ தீபிகை, ஜீவோற்பத்தி சிந்தாமணியாக இருபதாம். இவைகளில் வெளிவராத சில அருமையான கட்டளைகள் இத்திரட்டிற் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

கோ - செல்லப்பமுதலியார்

28-வது நெம்பர் நம்புலையர் வீதி,
சவுகார்பேட் போஸ்ட்டு சென்னை.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவப்பிரகாசகீகட்டவா.

முதலங்கம் தத்துவநாமம்.

உண்ணிலைக்கருவிகள்.

புதங்க ளாவன.

பிருதுவி

ஆப்பு

தேயு

வாயு

ஆகாயம், ஆக-இ.

ஞானேந்திரியங்க ளாவன.

சுரோத்திரம்

சுவக்கு

சட்சு

சிருவை

ஆக்கிராணம், ஆக-இ.

தன்மாந்திரைக ளாவன.

சத்தம்

பரிசம்

உருவம்

இரசம்

சந்தம், ஆக-இ.

கன்மேந்திரியங்க ளாவன.

வாக்கு

பாதம்

பாணி

பாபு

உபத்தம், ஆக-இ.

அந்தக்கரணங்க ளாவன.

மனம்

புத்தி

அகங்காரம்

சித்தம், ஆக-ச.

ஆக ஆன்மதத்துவம்-உச.

இவற்றிற்கு ஆன்மதத்துவமெ
ன்றும், அசத்தத்துவமென்றும்,
போக்கிய காண்ட மென்றும்
பெயர்.

வித்தியாதத்துவங்க ளாவன.

சூலம்

நியதி

சூலை

வித்தை

இராகம்

புருடன்

மாயை, ஆக-எ.

இவற்றிற்கு வித்தியா தத்துவ
மென்றும், சுத்தாசுத்த தத்துவ
மென்றும், போகசயித்துருகாண்
டமென்றும் பெயர்.

சிவதத்துவங்க ளாவன.

சுத்தவித்தை

நச்சுரம்

சாதாக்கியம்

சுத்தி

சிவம், ஆக-இ.

இவற்றிற்குச் சிவதத்துவ மெ
ன்றும், சுத்ததத்துவமென்றும், பி
ரோகாண்டமென்றும் பெயர்.

இவை நடசு-ம், உண்ணிலைக்
கருவிகள்.

புறநிலைக் கருவிகள்.

புருஷவியின் கூறு,

மயிர்

எலும்பு

தோல்

நரம்பு

தசை, ஆக-இ.

அப்புவின்கூறு,

ஒடுநீர்

உதுரம்

சுக்கிலம்

பூரோ

மச்சை, ஆக-இ.

தேயுவின்கூறு,

ஆகாரம்

நித்திணை

பரம்

மைதுனம்

சோம்பல், ஆக-இ.

வாயுவின்கூறு,

ஒட்டல்

நடத்தல்

நிற்றல்

இருத்தல்

கிடத்தல், ஆக-இ.

ஆகாயத்தின்கூறு,

காமம்

குரோதம்

உலோபம்

மோகம்

மதம், ஆக-இ.

ஆக பூதகாரியம்-உஇ.

பதிப்பு.]

சிவப்பிரகாசக்கட்டளை.

௩

தசவாயுகிகளாவன.

பிராணன்
ஆபாணன்
உதாணன்
வியாணன்
சுமானன்
நாகன்
கூடர்மன்
கிரிகரன்
தேவதத்தன்
தனஞ்சயன், ஆக-௧௦.

தசநாடிகளாவன.

இடை
பிங்கலை
சுமாமுனை
காந்தாரி
அத்தி
சிகுவை
அலம்புடை
புருஷன்
குரு
சங்கினி, ஆக-௧௦.

வசனூதிகளாவன.

வசனம்
கமனம்
தானம்
வீசர்க்கம்
ஆனந்தம், ஆக-௩.

வாக்ருதிகளாவன.

சூக்ருமை
பைசந்தி
மத்திமை
வைகரி, ஆக-௪.

குணங்களாவன.

சத்துவம்
ரஜஸ்
தமஸ், ஆக-௩.

அகங்காரங்களாவன.

தைசதவகங்காரம்
வைகரியகங்காரம்
புத்தாதியகங்காரம், ஆக-௩.
ஆக தத்துவந் தொண்ணூற்
றாறு.

இரண்டாமங்கம்.

தத்துவதோற்றமும்
ஒக்கமும்வருமாறு.

பரமசிவனுடைய பராசத்தியருளிஞலே குடியிலையிலே நாதர்
தோன்றும்; நாதத்திலே விந்துதோன்றும்; விந்துவிலே சாதாக்கியந்
தோன்றும்; சாதாக்கியத்திலே மகேசுவரந்தோன்றும்; மகேசுவரத்
திலே சுத்தவித்தைதோன்றும். இவையையெல்லாம் முன்சொன்ன
விந்துவிலே நாலாவாக்கும், ஐம்பத்தோராகமும், எண்பத்தொரு
பதமும், இருநூற்றிருபத்துநான்கு புவனமும், சப்தகோடி மஹாமந்
திரமும், சகலசாஸ்திரமும், விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலருக்குத் தனு
கரண புவனபோகங்களும், சரியை கிரியை யோகங்களினின்றோர்க்
ருச் சாலோக சாமீப சாரூபமென்னும் பதமுத்திகளும், பஞ்சகலைக
ளும் தோன்றும். இவைகள் சுத்தமாயையின் தோற்றமென்றறிக.

இனி அனந்ததேவ நாயனாரருளிஞலே அசுத்தமாயையிலே
நின்று காலமும், ரியதியும், கலையும் தோன்றும். கலையிலே வித்தை
தோன்றும்; வித்தையிலே இராகந்தோன்றும்.

இனி உருத்திரதேவநாயனா ரருளிஞலே முன்சொன்ன கலை
யிலே மூலப்பிரகிருதி தோன்றும்; மூலப்பிரகிருதியிலே முக்குணங்
களுந் தோன்றும்; முக்குணங்களுந் தோன்றாது நின்றவிடம் அவ்வி
யத்தம்; இந்த அவ்வியந்தத்திலே சித்தமும், புத்தியும் தோன்றும்.
புத்தியிலே அகங்காரந் தோன்றும். அது யான் எனதென்று விகற்
பித்துவரும். அதுவே அகந்தைக்கு வித்தாகும். அது தைசதவகங்
காரமென்றும், வைகரி யகங்காரமென்றும், பூதாதி யகங்காரமென்
றும் மூன்றுவிதமாயிருக்கும். தைசதயகங்காரத்திலே சத்துவகுண

த்திணையுடைய மனமும், புத்தியும், இந்திரியங்களெனும் பெயரையுடைய சுரோத்திராதிகளைந்துந் தோன்றும். வைகரியகங்காரத்திலே ரஜோகுணத்திணையுடைய கன்மேந்திரியங்களாகிய வாக்காதிகளைந்துந் தோன்றும். பூதாதியகங்காரத்திலே தமோகுணத்திணையுடைய தன்மாத் திரைகளாகிய சத்தாதிகளைந்துந் தோன்றும். சத்தத்திலே ஆகாயந்தோன்றும். பரிசுத்திலே வாயுதோன்றும். உருவத்திலே தேயுதோன்றும். இரசத்திலே அப்புதோன்றும். கந்தத்திலே பிருதுவிதோன்றும். ஒடுங்குங்காலத்துத் தோன்றினவடைவே யொடுங்கும்.

முன் கு ம ங் க ம்.

தத்துவகுணங்கள்.

பிருதுவி உரத்துத்தரிக்கும், அப்பு குளிர்ந்துபதஞ்செய்யும், தேயு சுட்டொன்றுவிக்கும், வாயு சலித்தெடையுந் திரட்டும், ஆகாயம் நிரந்தரமாயிடங்கொடுக்கும். சுரோத்திரஞ் சத்தத்தையறியும், ஹவக்கு பரிசுத்தையறியும், சட்சு உருவத்தையறியும், சிஞுவை ரசத்தையறியும், கிராணங்கந்தத்தையறியும், வாக்குவசனிக்கும், பாதங்கமனம்பண்ணும், பாணி யிடுதலுமேற்றலுஞ்செய்யும், பாயு மலவிசர்க்கத்தைச்செய்யும், உபத்தம் ஆனந்திக்கும், மனம் பற்றும், புத்தி நிச்சயிக்கும், அகங்கார மெழுந்திருக்கும், சித்தஞ் சிந்திக்கும். காலம் செல்காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலமென மூன்றாம். நியதி சுருமத்தை நிச்சயம்பண்ணும், கலை ஆணவத்தைச் சிறிதூக்கும், வித்தை அறிவையெழுப்பும், இராகம் பெற்றதைச் சிறிதாக்கிப் பெருததிலே யிச்சையுண்டாக்கும், புருடன் விடயத்திலே அழுத்துவிக்கும், மாயை மயக்கும், சுத்தவித்தை ஞானமேறிக் கிரியைகுறைந்திருக்கும்,

ஈசுவரதத்துவம் ஞானங்குறைந்து கிரியையேறியிருக்கும், சாதாக்
கியதத்துவம் ஞானமும் கிரியையுமொத்திருக்கும், சத்திதத்துவம்
கிரியையாயிருக்கும், சிவதத்துவம் ஞானமாயிருக்கும், சிவதத்துவம்
சிவனுக்கிடம், நாதமென்றுபெயர். சத்திதத்துவம் காருண்ணியத்
துக்கிடம், வீர்துவென்றுபெயர். சாதாக் கியதத்துவம் அனுக்கிரகத்துக்
கிடம், சதாசிவமென்றுபெயர். ஈசுவரதத்துவம் திரோபவத்துக்கிட
ம், மகேசுவரமென்றுபெயர். சுத்தவித்தை சங்காரத்துக்கிடம், உரு
த்திரமென்றுபெயர்.

நா ன் க ர ம ன் க ம்.

அவத்தை தரிசனம்

கீழாலவத்தை.

இவற்றுடனே கூடிநின்று ஆன்மாபுசிக்கும் அவதரத்திலுணர்த்து
முறைமை யெவ்வனமென்னில்?

கீழாலவத்தை-டு, மேலாலவத்தை-டு, சுத்தாவத்தை-டு, இந்தக்
கேவல சகலசுத்தமுன்றிற் காரியாவத்தை-கடு, காரணாவத்தை-கூ,
ஆக அவத்தை-கஅ, இதிற் கீழாலவத்தைக்குத் தத்துவம்-ஈடு, மே
லாலவத்தைக்குத் தத்துவம்-ஈக, அவையெப்படியென்னில், கீழா
லவத்தையாவன-சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம், தூரியா
திதம் ஆகிய டு-க்கு அசக்கருவி முப்பத்தாறின் பூதங்களைந்துங் கலா
திகளாறுஞ் சிவதத்துவம் ஐந்தும் ஆகிய பதினாறும்கழித்து மற்றவை
யுடனே புறக்கருவியறுபதில் வாயுக்கள் பத்தும் வசனாதிகளோந்தும்
ஆகிய கடு-ம் கூட்டவேண்டும். இவற்றைக் கூட்டவேண்டுவானேன்,
அவற்றைக் கழிக்கவேண்டுவானேனெனில், அவத்தைக்குநிற்குங்கரு
விகள் கூட்டப்பட்டு நில்லாக்கருவிகள் கழிக்கப்பட்டன.

ஆன்மா ஞானேந்திரியங்களைந்தும், கன்மேந்திரியங்களைந்தும், தன்மாத்நிரைகளைந்தும், அந்தக்கரணநான்கும், உள்ளமொன்றும், வாயுக்கள்பத்தும், வசனாதிசைகளைந்தும் ஆகிய ௩௦ - கருவிகளுடனே லலாடதானத்திலே நின்றவவதரம் சாக்கிரம்.

ஞானேந்திரியங்கள் ௩ - ம், கன்மேந்திரியங்கள் ௩ - ம், ஆகிய ௬ - ம், லலாடதானத்திலேநிற்க, மற்ற ௨௪-கருவிகளுடனே கண்ட தானத்திலேநின்ற வவதரம் சொப்பனம்.

தன்மாத்நிரைகளைந்துஞ் சித்தநீங்கலாக அந்தக் கரணங்கள் ௩-ம், பிராணவாயுநீங்கலாக வாயுக்கள் ௬-ம், வசனாதிசைகள் ௩-ம், ஆகிய ௨௨-கருவிகளும் கண்டதானத்திலேநிற்கச் சித்தமும் பிராணவாயுவு முள்ளமும் ஆகிய ௩-கருவிகளுடனே இருதயதானத்திலே நின்றவவதரஞ் சுருத்தி.

சித்தமொன்றும் இருதயதானத்திலேநிற்கப் பிராணவாயுவும் உள்ளமும் ஆகிய இரண்டுகருவிகளுடனே நாபித்தானத்திலே நின்ற அவதரந்துரியம்.

பிராணவாயுவொன்றும் நாபித்தானத்திலேநிற்கஉள்ளமொன்றுடனே மூலாதாரத்திலேயடங்கின வவதரம் துரியாதீதம். இப்படிக்கீழாலவத்தையைத் தரிசிக்க. இங்கேவுள்ளமென்பது பிரகிருதியை யெனக்கொள்க. இதற்குக் கேவலாவத்தை யென்று பெயர்.

மேலாலவத்தை.

மேலாலவத்தையாவன. இப்படிக்கேவலாவத்தையைப் பொருந்தி அதிதப்பட்டுக்கிடக்கும் அவதரத்திலுணர்த்து முறைமை யெவ்வனமென்னில், விளங்காநின்ற விந்துசத்தி ஆன்மாவுக்குள்ளகன்மத்துக்கீடாக வாக்குகளைத் தோற்றுவிக்கும் பொருட்டு ஒருநாதத்தை யுண்டாக்கும்.

குக்குமையென்னும் வாக்கு அந்தநாதமாகிய அறிவுதானே வடிவாகவரும்.—பைசந்தி என்னும் வாக்கு உந்தி தானத்திலேபொருந்தி வெவ்வேறாய்வரும் அட்சரங்களினுடைய சொரூபங்கள் தோன்றும் முறைமைதெரியாதபடி மறைந்திருந்து மயில்முட்டைக்குட் சலமானது புறம்பே மயிலினிறமாய் எடுபிகரிக்கத் தக்கதாயிருந்தும், உள்ளே பஞ்சவர்ணங்களுங்கூடி உருத்தெரியாமற் சலமயமாய்த்தோன்றி னைப்போலச் சித்தத்தினிடத்திலே நினைவுமாத்திரமாய்நிற்கும்.—மத்திமை என்னும் வாக்கு பிராணவாயுவோடுங்கூடி அட்சரங்களினுடைய சொரூபங்களை ஒழுங்குபடநிறுத்திச் செவிக்குக்கேளாமல் உள்ளறிவுமாய்த் தொனியுமுண்டாய்க் கண்டதானத்திலே முற்பட்டு வரும்.—வைகரி என்னும் வாக்கு பிராணவாயுவோடுங் கூடிவந்து உதானவாயுவிலேயும் பந்தித்துச் செவிப்புலனிடத்துக் கேட்கத்தக்கதாக நினைவிலுண்டான வசனத்தைச் சொல்லும்.

இங்குச்சொல்லப்பட்ட வாக்குகளுக்குத்தானமும் வடிவுமாவன:—குக்குமைக்குத்தானம் நாயியடியும், வடிவு நாததத்துவமுமாம். பைசந்திக்குத்தானம் உந்தியும், வடிவு பிராணவாயுவுமாம். மத்திமைக்குத்தானம் நெஞ்சுக்கண்டமும், வடிவு பிராணவாயுவுமாம். வைகரிக்குத்தானம் நாக்கினடியும் வடிவு பிராணவாயுவும் உதானவாயுவுமாம். இந்த நான்குவாக்குந் தோன்றுகைக்குக் காரணமாயிருக்கின்ற

பஞ்சமையென்றொருவாக்குண்டு; அதற்குத்தான் மூலாதாம், அது பிரணவசொருபமாயிருக்கும். வாக்கு நான்குக்காரியப்படுமுறைமை அறிவித்தது. சிவதத்துவமுஞ் சத்திதத்துவமும் சூக்குமையைக்காரியப்படுத்தும். சாதாக்கியதத்துவம் பைசந்தியைக் காரியப்படுத்தும். ஈசுவரதத்துவம் மத்திமையைக் காரியப்படுத்தும். சுத்தவித்தை வைகரியைக் காரியப்படுத்தும்.

இப்படி வாக்கு நான்கினுமுணர்த்த உணர்ந்த ஆன்மா சகலாந்தைப்பட்டு வருகிறதெப்படியென்னில்.— கிரியாசத்தி சத்திதத்துவத்தை யெழுப்பச், சத்திதத்துவங் காலத்தையும் நியதியையும் கலையையுமெழுப்ப, கலை ஆணவமலத்தைச்சிறிதேடுக்க, ஆன்மா கலையே வடிவாய்த் துரியத்திலே பிரணவாயுவைக்கடிச் சுருத்தனாவன்.

இனி ஞானசத்தி சுத்தவித்தையை யெழுப்ப, சுத்தவித்தை வித்தையையெழுப்ப, வித்தை ஆன்மாவுக் கறிவையெழுப்பும். இனியிச்சாசத்தி ஈசுவரதத்துவத்தையெழுப்ப, ஈசுவரதத்துவம் இராகதத்துவத்தையெழுப்ப, இராகதத்துவம் ஆன்மாவுக்கு இச்சையை யெழுப்பும். இப்படி ஆன்மா இச்சாஞானக்கிரியா சொருபனாயிருக்கும். ஆன்மாவானது காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம் இவ்வந்துந் தனக்கு உடம்பாகக்கொண்டு இந்திரியங்களுடனேகூடிச் சத்தாதிவிடையங்களைப் புதிக்கவருகிற அவதாரத்தைப் புருடதத்துவமென்றுசொல்லுவர். ஆதலால் ஆன்மாவுக்குப் பஞ்சபஞ்சகனென்று பெயர்.

இப்படிப் புருடதத்துவமான அவதாரத்திற் கிரியாசத்தி சாதாக்கியதத்துவத்தை யெழுப்ப, சாதாக்கியம் பிரகிருதியை யெழுப்ப, பிரகிருதி குணரூபமாய் ஆன்மாவைக்கூட, ஆன்மாகுணமேவடிவாய்ப் போகத்துக்கேதுவான கருவிகளைக் கூடாநிற்கும். இப்படி ஆன்மா கருவிகளைக்கூடிச் சொப்பனத்தனாவன். சொப்பனத்தனான அவதர

த்திலுணர்த்து முறைமை பதினைந்து பிரகாரமாயிருக்கும். அவையெங்குனமென்னில்—அகங்காரம், புத்தி, மனம், சித்தம், உள்ளம் என்னும் சத்துவங்களை அகார-உகார-மகார-லிந்து-நாதம் என்னும் அட்சரங்களெழுப்ப அந்த அட்சரங்களைப் பிரம்மா - விஷ்ணு-உருத்திரன் - மஹேசுவரன் - சதாசிவனென்னும் - அதிதேவதைக ளெழுப்ப, ஆன்மா இவையேவடிவாய்ச் சூட்சுமதேகியாய்ச் சாக்கிரத்திற் புசிப்பதுபோலச் சொப்பனத்திலும் புசிக்கும்.

இனி இவற்றுடனே சாக்கிரத்தனாவன், சாக்கிரத்தனை அவசரத்திலுணர்த்து முறைமை யெங்குனமென்னில்—ஆகாயபிடமாக நின்று சுரோத்திரத்தைப் பொருந்திச் சத்தத்தையறிந்தால் வாக்கு வசனிக்கும். வாயுவினிடமாகநின்று துவக்கினைப்பொருந்திப் பரிசுத்தையறிந்தால் பாதங்கமனிக்கும். அக்கினியினிடமாகநின்று சட்சுவைப்பொருந்தி உருவத்தையறிந்தால் பாணியிடுதலு மேற்றலுந் செய்யும். அப்புலனிடமாகநின்று சிஞ்ஞவையைப்பொருந்தி இரசத்தையறிந்தால் பாயு மலசுவத்தைவிடும். பிருதுவியினிடமாகநின்று பிராணத்தைப்பொருந்திக் கந்தத்தையறிந்தால் உபத்தாநாந்நிக்கும். இப்படிங் காரியப்படுகிற அவதாரத்தில் ஞானசத்தி சிவதத்துவத்தையெழுப்ப, சிவதத்துவம் மாயையையெழுப்ப, மாயை குணரூபமாய்நின்று மும்மூன்றொன்பது குணங்களாலேயும் பேதப்பித்துப் பொய்யையெய்யென்று மயக்காநிற்கும். குணங்களொன்பதாவன—சத்துவத்திலே சத்துவம், சத்துவத்திலே ரஜஸு, சத்துவத்திலே தமஸு.—ரஜஸிலே ரஜஸு, ரஜஸிலே தமஸு, ரஜஸிலே சத்துவம்.—தமஸிலே தமஸு, தமஸிலே சத்துவம், தமஸிலே ரஜஸு என்பனவாம்; இவற்றால் ஆன்மா ஜனனமரணப்பட்டுவரும். இதற்குச் சகலாவத்தையென்று பெயர். இப்படி மேலாவதையைத் தரிசிக்க.

சுத்தாவத்தை.

—*—

சுத்தாவத்தையாவன—கன்மவொப்பும் மலபரிபாகமு முண்டா
 ன அவதரத்திலே ஞானசாரியனாலே ஞானதிபத்தைப்பெற்றுச் சிவ
 னையும், ஆன்மாவையும், பாசத்தையும், உணர்ந்து அருள்பெறும்
 அவதரம் எங்ஙனமென்னிற் பூதங்களே தரிசிக்கவே துலதேசமில்
 லையாம்; இத்திரியங்களைத் தரிசிக்கவே பூதங்களில்லையாம்; அந்தக்க
 ரணங்களைத் தரிசிக்கவே இத்திரியங்களில்லையாம்; கலாதினைத் தரி
 சிக்கவே அந்தக்கரணங்களில்லையாம்; சுத்ததத்துவங்களைத் தரிசிக்க
 வே கலாதிக்களில்லையாம்; அருளைத்தரிசிக்கவே சுத்ததத்துவங்களில்
 லையாம்.

இது நின்மலசாக்கிரம் நின்மலசொப்பனம் நின்மலசமுத்தி நின்
 மலதுரியம் நின்மலதுரியாதிய என்ன (அ-ஆம்). நின்மலசாக்கிரமாவது
 பிரபஞ்சம் அபித்திரியமெனத் தோன்றி ஆசாரிய உறுப்பி உத்தியோக
 பற்றாகப்புகுந்து பொறிபுலன்மேலிட்ட பசுராணம் உன் நிவகராணம்
 னாயிருக்கை. நின்மலசொப்பனமாவது கண்டித்தென்ற உணர்ந்த
 உற்றுப்பொருந்தவன மனதிலே கோசரியாம் விருக்கை. —நின்
 மலசமுத்தியாவது இந்தப்பேறு பெற்றோமென்னும் பிராசுரயிற்ற
 லே பரிணாமத்தை யடைகை:—நின்மல துரியமாவது தனக்கின்பம
 பிறந்த சம்பூரண நிலையை யடைகை. —நின்மல துரியாதியாவது
 முன்சொல்லப்பட்டபேறு நான்கு மின்றிப்பேறும் விடுகை. சம்பூர
 ணதிசையிலே நீரிலேமுழுக்கின வளைப்போலவும் நிறையவுண்டவ
 னைப் போலவும் தானன்றிச் சுட்டன்றிச் சொல்லப்படாது இசற்கு
 நின்மலாவத்தை மென்றும்பெயர் இப்படிச் சுத்தாவத்தையைத் தரி
 சிக்க.

காரணாவதந்த.

காரணாவதந்தயாவன.—காரணகேவலமும், காரணசகலமும், காரணசுத்தமுமென டு-ஆம். காரணகேவலமாவது சர்வசங்கரகாலத்து ஆன்மாக்கள் அசுத்தமாயா காரணத்திலே யொடுங்கிச் சிருட்டிகாலமளவும் ஆணவ ட மலத்தாலே மறைப்புண்டு ஒன்றுமறியாமற் கிடக்குமவதாமென வறிக.—காரண சகலமாவது சிருஷ்டிதொடங்கிச் சர்வசங்கரம் வருமளவும் ஆன்மாக்கள் எண்பத்துநான்கு தூறியிரம்யோனிபேதத்திலும் பிறந்திறந்துதிரிகிற வவதாமெனவறிக—காரணசுத்தமாவது இங்ஙனங் கேவலசகலப்பட்டுப் பிறந்திறந்து திரியுமவதர்த்து ஆணவமலபாகம்வந்து ஆன்மாக்களுக் கிருவினையொப்புஞ் சத்தினிபாதமு முண்டானவவதர்த்துச் சிவன் ஆசாரியமூர்த்தமாக வெழுந்தருளி இரட்சித்துத்தனது திருவருளாலே ஞானத்தையும் கடக்கித்துப் பிராரத்தந் தொலைந்தபின்பு தனதுபூணிலையோடுங் கூட்டிக்கொண்ட அவதாமெனவறிக.

தசகாரியம்.

தசகாரியமாவன. * தத்துவரூபம், தத்துவதரிசனம், தத்துவசுத்தி, ஆன்மரூபம், ஆன்மதரிசனம், ஆன்மசுத்தி, சிவரூபம், சிவதரிசனம், சிவயோகம், சிவபோகம், என்பனவாம்.

† மலபேதங்களைச் சித்தாந்தக்கட்டளையிற் காண்க.

* இவற்றின் விரிவைச் சித்தாந்த தசகாரியக் கட்டளையிற் காண்க.

தத்துவரூபமாவது—அவற்றின் குணங்களைக்காண்கை.

தத்துவதரிசனமாவது—அவை தன்னிடத்திலே நின்றுவித்த முறைபக்காண்கை.

தத்துவசத்தியாவது—அவை தனக்கு வேறென்றறிந்து நீங்குகை.

ஆன்மரூபமாவது—ஆன்மஞானமென்னும் அறிவே வடிவென வறிகை.

ஆன்மதரிசனமாவது—தத்துவங்களையறிந்து நீங்கி யிவற்றினின்று நீங்கினவறிவு நானெனவறிகை.

ஆன்மசத்தியாவது—பந்தமுத்தி யிரண்டிலுஞ் சிவ னுபகரிக்க னாரென்று தன்னுடைய சுதந்தர ஆனியையறிகை.

சிவரூபமாவது—தத்துவமும்பத்தாற்றிற்கும் அப்பாலாய் வாக்கு மனோசைகோசரமாய் ஞானமேவடிவா யிருப்பதென வறிகை.

சிவதரிசனமாவது—தத்துவமும்பத்தாறையு மறிவித்துத் தரிசிப்பித்த நீங்கி இவற்றினின்று நீங்கிநிற்கும் ஆன்மாவையுந் தரிசிப்பித்த நிர்கின்ற ஞானமெனவறிகை. சிவயோகமாவது இந்தஞானச் சஸ்ஸைவீட்டு நீங்காதென்றறிந்துதான் அநாவாய் நிற்கை.

சிவபோகமாவது—தான் அந்தநேயத்திலே நின்றமுந்திச் சிவத் தைப்பெறுகை.

ஆன்மரூபமாவது—ஆன்மாவுக்கு ரூபஞ்செல்லில் ஆன்மா இச் சாஞானக்கிரியா சொரூபமாயிருக்கும்.

ஆன்மாவுக்கு இச்சையாவது—விடியங்களிலே சென்றபற்றதல்.

ஆன்மாவுக்கு ஞானமாவது—இது விது வேன்று பருத்திதல்.

ஆன்மாவுக்குக் கிரியையாவது—சர்வத்தையும் தனது விடப மென்று பற்றிநின்று செய்துகொள்ளுதல்.

ஆன்மதரிசனமாவது—ஆன்மாவின்னுடைய இச்சாநூனக்கிரியையைத் தரிசிக்குமாறு சொல்லில் ஆன்மாவின்னுடைய இச்சை சீவிக்குமிடத்து அந்தக்கமணங்களினிடமாகின்று சீவிக்கும்.

ஆன்மாவின்னுடைய நூனஞ் சீவிக்குமிடத்து நூனேந்திரியங்களினிடமாகின்று சீவிக்கும்.

ஆன்மாவின்னுடைய கிரியை சீவிக்குமிடத்துக் கன்மேந்திரியங்களினிடமாகின்று சீவிக்கும்.

இவைகள் அடுத்ததின் தன்மையாதலி னின்றொழிந்து தத்துவங்களைத் தானன்றென்று சபித்து அருளே தனுவாகப் பொருந்தித் தத்துவங்களையும் தன்னையும் அந்த அருளையுந் தரிசிப்பது.

ஆன்மசத்தியாவது—ஆன்மசத்தியைச் சொல்லுமிடத்துச் சிவனுலேதான் சர்வத்தை யுமறிபு முறைமையுங்கண்டு சிவன் ஆன்மாவைக்கு அறியமுறைமையுங் கொடா வென்பதுங்கண்டு சிவனுடைய நூனசத்தியினால் தன்னுடைய நூனஞ் சீவிக்குமென்றறிந்து தான் மலமுமாகாமல் சிவமுமாகாமல் நிந்கிறவீடம்.

சிவரூபமாவது—சிவனுக்கு ரூபஞ்சொல்லில் சிவனு டிச்சாநூனக்கிரியா சொரூபமையிருப்பன்.

சிவனுக்கிச்சையாவது—ஆன்மாக்களை முத்தியிலே யடைவிக்கவேண்டுமென்பதே.

சிவனுக்கு நூனமாவது—ஆன்மாக்கள் செய்யப்பட்ட அனாதைக் குழங்களைத் தவிர்த்துத் திருவுளத்தடைத் திருத்தல்.

சிவனுக்குக் கிரியையாவது—ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மசாமீபியம்பிறக்குமபடி அனாதையாய் வரப்பட்ட கன்மங்களைத்தையும் பக்குவாபக்குவமறிந்து கூட்டிப்பிடிப்பித்துத் தொலைப்பித்தருளுதல்.

பதிப்பு.]

சிவப்பிரகாசக் கட்டளை.

௨௩

சிவதரிசனமாவது—தான் கருமம் புசிக்குமிடத்துச் சிவன் தனக்கு மூன்றுவகையாகநின்ற உபகரிப்பன். அதெப்படி யென்னில்—அங்ன்-அவன்-அது-மூன்னிலையாகநின்று உபகரிப்பன். இப்படியுபகரிக்குமிடத்துத் தோன்றுகின்ற மூன்றுவகையுமொழிந்து அவையிடமாகநின்று சேஷ்டிப்பித்துத்தான் அக்கருமத்தைப் புசிக்குமிடத்துத் தன்னிடத்து மறைந்து நின்று இந்திரியங்களுடைய சன்னையுஞ்சேஷ்டிப்பித்துத்தனக்கு அந்தக்கருமம் ருசிக்கும்படிசெய்து இடைவிடாமலுட்டுகிற தீவரத்தைப்பார்ப்பது.

சிவயோகமாவது—அகண்டபரிபூரணமாகிய சிவத்துள்ளேயழுந்தி உள்ளும்புறமும் மெண்ணைந் சிவனை யுள்ளபடிகண்டு யுணர்ந்திருப்பது.

சிவபோகமாவது—பாரசத்தியி னிடமாகநின்று அனுபவத்துடனேகலந்து சிவானுபவம்பிறக்கச் சிவனுடன அக்கினிக்கு வெம்மைபோலவும் நீருக்குத் தண்மைபோலவுஞ் சிவத்திலே ஐயுண்டறவழுந்துவது.

சிவப்பிரகாசக்கட்டளை

முற்றுப் பெற்றது.

—1881—

சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.
திருவாலவாய்க் கட்டவளா.

நு ன் மு க ம்.
கா ப் பு.

நேரிசை வெண்பா.

கைக்குலவு ஞானக் கரிநேழக் கட்கடத்து
மெய்க்குலவுஞ் சித்தி விநாயகா—பொய்க்குலவா
மட்டளவி லாதசிவம் வாய்த்ததிரு வாலவாய்க்
கட்டளைக்குன் றாட்டுணையே காப்பு.

நு ல்.

பதி, பசு, பாசம்—இம்மூன்றும் அநாதி சித்தியம்.

முதலாவது.

பதி இலக்கணம்.

பதியாவது—ஒன்றாய், பரிபூரணமாய், அறிவுக்கறிவாய், தின்
மலமாய், உயிருக்குயிராய், குறியுக்குணமுயில்லாததாய், அருவும்
உருவும் அருவுருவமுமாய், இவை அல்லாததுமாய், அதன்டிதமாய்,
ஆகாதமாய் விளங்குவது.

இங்ஙனம் விளங்குகிற பரமசிவமும் பராசத்தி ஆகிச் சத்தி இச்சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி என்னும் பஞ்சசத்திகளாகிய அருளும், பின்னயின்பிற் சூரியனுங் கிரணமும்போல ஒன்றாயிருக்கும்.

இவ்வாறிருக்கிற பரமசிவம் ஆன்மாக்களை இரட்சிக்கும்பொருட்டு, அருவமாகிய சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து நான்கும், அருவுருவமாகிய சதாசிவம் ஒன்றும், உருவமாகிய மகேச்சுரன் உருத்திரன் இருவரும், இவர்கள் அதிகாரத்தால் நடக்கும் பிரம விஷ்ணுக்கள் இருவரும் ஆக ஒன்பது மூர்த்திகளுமாய், † உபாதான் திரயங்களைக் கொண்டு, சிருட்டித்தும் திதித்தும் சங்கரித்தும் திரோபவித்தும் அனுகிரகித்தும் இங்ஙனம் பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்யாறிற்கும். எங்ஙனஞ் செய்யுமெனின், தன்மை முன்னிலை படர்க்கையாகிய நியற்றும்.

இவற்றுள் தன்மையாவது, —பரிபூரணமாயிருக்கை. முன்னிலையாவது, —இச்சா ஞானக்கிரியைகளாயிருக்கை. படர்க்கையாவது, —மனம், புத்தி, அசங்காரம், சித்தம், உள்ளம் ஆக-இ. அகாரம், உகாரம், மகாரம், விந்து, நாதம் ஆக-இ; பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேச்சுரன், சதாசிவன் ஆக-இ. ஆகிய பதினைந்து பிரகாரமாயிருக்கை.

பிரபஞ்சம் இவ்விடங்களில் எவ்வாறு காரியப்படும் எனின், இவற்றுள் கரணங்களை அக்கரங்கள் செலுத்த. அக்கரங்களை மூர்த்திகளா செலுத்த, மூர்த்திகளை இச்சா ஞானக் கிரியைகள் செலுத்த, இங்ஙனம் காரியப்படும். இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தைக் காரியப்படுத்துகையிலேயும் அந்தச் சிவம் அதிற்றுக்கற்று நிற்கும்.

பதியிலக்கணம் - முற்றிற்று.

† உபாதான் திரயமாவது, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, சுத்தாசுத்தமாயை ஆகிய முத்தகாரணங்கள் மூன்று.

இரண்டாவது

பக இலக்கணம்.

ஆன்மாக்கள்,—விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என மூவகைப்படுவர்.

விஞ்ஞானகலர்.

விஞ்ஞானகலர்,—அஷ்டவித்தியேசுமர், அனுசதாசிலர், சந்த கோடி மகாமந்திரர். இவர்கள் ஆணவமலமொன்றே உடையவர்கள். இவர்களுக்குச் சத்தமாயாத் துவம் தது கரண புவன போகமாயிருக்கும். இவர்களில் பக்குவர்க்குப் பரமசிவம் அபுக்கிரகிக்கு முறைமையாவது, அறிவினின்றும் திருவருளுதிப்பித்து ஆணவமலத்தைப் போக்கி இரட்சிப்பதாம்.

பிரளயாகலர்.

பிரளயாகலர்,—நூற்றுப் பதினெட்டு உருத்திரர்களும் புவன கர் தர்களுமாயிருப்பர். இவர்கள் ஆணவம் கன்மம் ஆகிய இரண்டி மலமுடையவர்கள். இவர்களுக்கு அசத்தமாயாத் துவம் தது கரண புவன போகமாயிருக்கும். இவர்களில் பக்குவர்க்கு அபுக்கிரகிக்கு முறைமையாவது,—அந்தப் பரமசிவம் மான்மமு சதூர்ப்புயம் கன கண்டம் திரிநேத்திரங்களோடு திருமேனிகொண் டெழுந்தருளி இருமலத்தைப்போக்கி இரட்சிப்பதாம்.

சகலர்.

சகலர்,—பிரம் விஷ்ணுமாதல் கிருமி யிருச வுள்ளார். இவர்கள் ஆணவம் கன்மம் மாயை ஆகிய மூன்று மலமுடையவர்கள். இவர்களுக்குப் பிரகிருதி சத்துவம் தது கரண புவன போகமாயிருக்கும்.

இவற்றுள் தனுவாவது,—சராயுசம், அண்டசம், சுவேதசம், உற்பிசம் ஆகிய நால்வகை யோனிகளிலும் பிறப்பதாய், தேவர் பதினொரு தூறியிரமும், மானிடர் ஒன்பது தூறியிரமும், தாவரம் பத்தொன்பது தூறியிரமும், மிருகம் பத்து தூறியிரமும், பறவை பத்து தூறியிரமும், நீர்வாழ்வன பத்து தூறியிரமும், ஊர்வன பதினேந்து தூறியிரமும் ஆகிய எழுவகைத் தோற்றத்திலும் எண்பத்துநான்கு வட்சையோனி பேதமாயிருக்கும். அந் தன ஊலமாகவும், சூக்குமமாகவும், காரணமாகவும் இருக்கும். அவைகளுக்கு ஆயுள் க்ஷணமுதலாக அநேக முள்.

கரணமாவது,—அந் தனவுக்கேற்ற நானால்தகங்களாயிருக்கும்.

புவனமாவது,—இருதூற்றிருபத்து நான்கிலுமுள்ள ஊரும், நாடும், தேயமுமாய்ப் புண்ணிய கன்ம முடையவர்களுக்குச் சுவர்க் காதி பதங்களுமாயிருக்கும்.

போகமாவது,—அவரவர் கன்மத்துக் கேதுவான உண்பன, தின்பன, குடிப்பன, கடிப்பன, நக்குவன, விழுங்குவன, உடுப்பன, முடிப்பன, பூண்பன, பூசுவன, கொடுப்பன, வாங்குவன, காண்பன, கேட்பன, நடப்பன, படுப்பன, பெண்டி, பிள்ளை, சுற்றம், பொன், மணி இவைமுதலிய பிரபஞ்சமாயிருக்கும்.

இனி இவர்கள் சூக்குமதேகத்தைப் பொருந்திக் கன்மத்துக் கிடாகிய தூலதேகமெடுத்து, எடுத்ததேகமே தானாய்ப் புண்ணிய பாவங்களை ஆர்ச்சித்துச் சுவர்க்க நரகங்களிலே போக்குவருத்து உடைத்தாயிருப்பர்.

இவர்களில் பக்குவர்க்கு அதுக்கிரகிக்கு முறைமை எங்ஙனமெனின்? மலபரிபாகம் வந்தவிடத்து இருவினையொப்புப்பிறக்கும் அப் பொழுது முன்செய்த சிவபுண்ணியம் வந்தெய்த அப்பரமசிவம் மா

னைக்காட்டி மாணப்பிடிப்பதுபோல ஞானசாரியமூர்த்தமாய் மான்,
மழு, காளகண்டம், திரிநேத்திரமொழித்து மானிடச்சட்டை சாந்
தி, இவனது ஊரும், பேரும், உருவும் ஒழிக்கவேண்டி, ஊரும், பே
ரும், உருவுங்கொண்டெழுந்தருளி, மந்ததரம், மந்தம், தீவரம், தீவ
ரதரம் என்னும் சத்திரிபாதத் தன்மையுணர்ந்து, சமயநிகைபண்
ணிச் சரியையறட்டிப்பித்து, விசேஷ நிகைபண்ணி ஞான மனுக்
கிரகித்து, மலமாயாதி கன்மங்களைக்கி மோட்சத்தைக் கொடுக்
கும்.

ஆன்மாக்களின் பரிமாய நாமங்களாவன,—பசு, சீவன், புருடன்,
புமான், தேகி, கிஞ்சிஞ்ஞன், சுதந்தரவீனன், பரதந்திரன், அகரத்
தா, அணு, அறியாதவன், உள்ளம், சைதன்யன், பிரகிருதி, புத்தி,
பிராணன், சதசத்து, புட்கலன் முதலியன.

மூவகை ஆன்மபேதமுஞ் சரீரத்தையடைந்து காரியப்படு முறை
மையும் அநுக்கிரகம்பெறு முறைமையுங் கண்டுகொள்க.

பசுவிலக்கணம்,

முற்றிற்று.

மூன்றாவது
பாச இலக்கணம்.

பாசமாவது:—ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியிலேயே பந்தமாயிருக்கிற ஆணவம், கன்மம், சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, திரோதாயி என ஐவகைப்படும்.

ஆணவம்.

இவற்றுள் ஆணவமாவது, —ஒன்றாய், பரிபாகத்திலே வீங்குஞ்சுத்தியையுடையதாய், மூலமலமாய், இருளு மொளியென்ன ஃ இரண்டதாய், வியாபகமாய், சிவந்தையும் ஆன்மாவையும் பாசத்தையும் தெரியவொட்டாமல், செம்பிற களிம்புபோலவும் அரிசியிற் றவிகுபோலவும் தண்ணீரில் உப்புபோலவும் ஆன்மாவை இரண்டறக்கலந்து இச்சாளுனக் கிரியைகள் முழுவதையு மறையாநிற்கும்.

கன்மம்.

கன்மமாவது, —வியாபகமாய், அவ்வவ் வணுக்கள் தோலும் வெவ்வேறாய், மனோவாக்குக் காயக்களினு லறிந்தும் அறியாமலுபியற்றுவதனால் வந்தேறுகிற புண்ணிய பாவங்களாய், சுகதுக்கங்களைப் பண்ணுவதாய், இதாதிதங்களினாலாவதாய், அதுபவித்தாலன்றித் திரோததாய், ஒன்றொன்றை றழிக்கப்படாததாய், விதிப்படி பரிசுராஞ்செய்யின் கீங்குவதாய், நெல்லுக்குள் முளோபோல ஆன்மாவிற் பற்றியிருப்பதாய், சங்கிலிபோலத் தொடர்ச்சியாய், அழிந்தும் ஆகியும் வருவதாய், பிரவாகத்து அலைபோலவதாய், சிருட்டிகாலத்தே காரியப்படுவதாயிருக்கும்.

ஃ ஆன்மசிற்சுத்தியை மறைத்தலால் இருளும் பிரகாசமென்று சொல்லும்படி மிகக் கறுத்துள்ளது ஆணவமலம் எனப்பொருள்.

இந்தக்கன்மம்,—சஞ்சிதம், பிராரத்தம், ஆகாமியம் என மூவகையாம்.

சஞ்சிதம்.

இவற்றுள் சஞ்சிதமாவது,—அநாதிதொட்டுச் சனனங்கள்தோறும் ஆர்ச்சித்த வினை புசிந்து மிஞ்சியதாகிய + ஆறு அத்துவாக்களிலுங் கட்டுப்பட்டிருக்கிற புண்ணியபாவங்களாயிருக்கும்.

பிராரத்தம்.

பிராரத்தமாவது,—இந்தச் சஞ்சிதத்திற் சிறிது புசிக்கப் பாகப் பட்ட வினை ஒருசீரற்றை யெடுப்பித்துச் சாதி யாயுள் போகக்களாக் கொடுக்கும்.

ஆகாமியம்.

ஆகாமியமாவது,—பிராரத்தம் புசிக்குமிடத்து வந்தேறுகிற புண்ணிய பாவங்களாயிருக்கும்.

திரோதாயி.

இனி, திரோதாயியாவது,—நான்கு மலங்களின் காரியங்களை யேவி ஆன்மாக்களுக்குப் பிரபஞ்சமாகிய பொய்யை மெய்யென்று ருசிப்பித்து நிற்கும். அதனால் அதைப் பாசமென்றுஞ் சொல்லுவர்.

சுத்தமாயை.

சுத்தமாயையாவது,—விஞ்ஞானகலருக்கும் பிரளயாகலருக்கும் தருகரண புனன போகமாய் இருக்கும்.

---

x அத்துவா ஆறாவன,—மந்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்ணாத்துவா, புவனாத்துவா, தத்துவாத்துவா, கலாத்துவா என்பனவாம்.

அசுத்தமாயை.

அசுத்தமாயையாவது,—சகலருக்குத் தனது காரண புவன போகங்களாயிருக்கும்.

தத்துவங்கள்தோன்று முறைமை.

இவ்வீருவகை மரையிலும் தத்துவங்கள் தோன்று முறைமை எவ்வனமெனின்? பரமசிவனுடைய பராசத்தியருளிஞாலே † குடியிலேயே நாதமும், நாதத்திலே விந்துவும், விந்துவிலே சாதாக்கியமும், சாதாக்கியத்திலே ஈச்சரமும், ஈச்சரத்திலே சுத்த விந்தையும் தோன்றும். இவை ஐந்தனுள் முன்சொன்ன விந்துவிலே நாலுவாக்கும், ஐம்பத்தோரட்சரமும், எண்பத்தொரு பதமும், பஞ்சகலையும், சத்தகோடி மகாமந்திரங்களும் தோன்றும்.

அசுத்தமாயையிலே நின்று அநந்ததேவ நாயனா ரருளிஞாலே காலமும், நியதியும், கலையும் தோன்றும். கலையிலே வித்தை தோன்றும். வித்தையிலே அராகந்தோன்றும். ஆன்மா இவ்வைந்துடன் கூடிப் பஞ்சகஞ்சுக்கனா புருடனாம். முன்சொன்ன கலையிலே உருத்திரதேவநாயனார் அருளிஞாலே குணரூபமான மூலப் பிரகிருதி தோன்றும். மூலப்பிரகிருதியில் முக்குணங்களுந்தோன்றும். முக்குணங்களும் தோன்றாமல் நின்றவிடம் அவ்வியக்தம். அந்த அவ்வியக்தத்தில் சித்தமும், சித்தத்திற் புத்தியுந் தோன்றும். புத்தியிலே அக்ஷரம் தோன்றும், அவ்வகக்ஷரம் தைசதவகக்ஷரமென்றும், வைகரியகக்ஷரமென்றும், பூதாதியகக்ஷர மென்றும் மூவகைப்படும். இவற்றுள், தைசதயகக்ஷரத்திலே சாத்துவிக குணத்தைப்பொருத்திய மனமும் ஞானேந்திரிய மைந்துந் தோன்றும். வைகரியகக்ஷரத்திலே இராசதகுணத்தைப் பொருந்திய கன்மேந்திரிய மைந்துந்

. † மகாமாயை.

தோன்றும். பூதாதியகங்காரத்திலே தாமதகுணத்தைப் பொருந்திய சன்மாத்திரைகளேந்துந் தோன்றும். சத்தத்தில ஆகாயந்தோன்றும். பரிசுத்திலே வாயுதோன்றும். உருவத்திலே தேயுதோன்றும். இரசத்திலே அப்புதோன்றும். கந்தத்திலே பிருதிவிதோன்றும்.

இங்ஙனம் தோன்றிய கருவி, அகக்கருவி, புறக்கருவி என இரு வகைப்படும்.

அகக்கருவி-உக.

ஆன்மத்தத்துவம்.

அவற்றுள் அகக்கருவி,—பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் எனப்பூதம்-ஓ. சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிருவை, கிராணம் என ஞானேந்திரியம்-ஓ. இவற்றின் விடயமான சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம் எனத் தன்மாத்திரை-ஓ. வாக்கு, பாசம் பாணி, பாயு, உபத்தம் எனக் கன்மேந்திரியம் - ஓ. மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என அந்தக்கரணம்-ச. ஆக-உச.

வித்தியாதத்துவம்.

வித்தியாதத்துவம்,—காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம், புருடன், மாயை என-எ.

சிவதத்துவம்.

சிவதத்துவம்,—சுத்தவித்தை, ஈச்சுவரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என-ஓ. ஆக அகக்கருவி உக-ஆம்.

புறக்கருவி கூற.

புறக்கருவி,—பிருதிவியின்கூறு தோல், எலும்பு, நரம்பு, தசை, மயிர் என-ஓ; அப்புவின்கூறு-நீர், உதிரம், மச்சை, மூளை, சுக்கிலம் என-ஓ; தேயுவின்கூறு-ஆகாரம், கித்திரை, பயம், மைதுனம், கோம் பல் என-ஓ; வாயுவின்கூறு-ஓடல், கடத்தல், நிற்பல், இருத்தல்,

கிடத்தல் என-டு; ஆகாயத்தின்கூறு-குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் என-டு; ஆக பூதகாரியம்-உடு; பிருதிலியின் வழி தான இடை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, சிகுவை, உலம்புடை, புருடன், குரு, சங்கினி என நாடிகள்-கடு; வாயுவின்வழித் தான பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் என வாயுக்கள்-கடு; ஆகாயத்தின்வழித்தான அர்த்தவெண்ணை, புத்திர வெண்ணை, உலகவெண்ணை என வெண்ணை-டு; வாக்காதியின் வழித்தான வசனம், சுமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆநந்தம் என-டு; பிரகிருதியின் வழித்தான சாத்துவீகம், இராசதம், தாமதம் என குணம்-டு; வீர்துவின் வழித்தான சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என வாக்கு-சு. ஆகப் புறக்கருவி ௬௦-ஆம்.

ஆக அகக்கருவி புறக்கருவிகளாகிய தத்துவந் தொண்ணூற்றாறுந் தோன்றியமுறைமையிலே ஒடுங்குமுறைமையுள் கண்டுகொள்க.

ஆன்மதத்துவங்களின் தொழில்.

தத்துவங்களின் தொழிலாவன,—பிருதிலிக்குவடிவு - நாற்கோணம், நிறம்-பொன்மை, குணம்-கடினம், சுபாவம்-கிடத்தல், தொழில்-பொறுத்தல், குறி-வச்சிரம், தேவதை-பிரமன், அட்சரம்-லகாரம், சூக்கும பஞ்சாட்சரம்-அகாரம், கலை-நிவர்த்தி.

அப்புவுக்கு வடிவு-இருகோணம், நிறம்-வெள்ளை, குணம்-நெகிழ்ச்சி, சுபாவம்-பதார்த்தம், தொழில்-கட்டுண்டல், குறி கோகநகம், தேவதை-விஷ்ணு, அட்சரம்-வகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம் - உகாரம், கலை-பிரதிஷ்டை.

தேய்வுக்கு வடிவு-முக்கோணம், நிறம்-செம்மை, குணம்-சுட்டொன்றுவித்தல், சுபாவம்-வவ்வுதல், தொழில்-உலர்த்தல், குறி -

சுவந்திகம், தேவதை-உருத்திரன், அட்சரம்-மகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-மகாரம், கலை-வித்தை.

வாயுவுக்குவடிவு-அறுகோணம், நிறம்-கறுப்பு, குணம்-சலித்துத் திரட்டல், சுபாவம்-நிறைத்தல், தொழில்-விம்முதல், குறி - அறு புள்ளி, தேவதை-மகேச்சுவரன், அட்சரம்-யகாரம், சூக்குமபஞ்சாட்சரம்-வீந்து, கலை-சாந்தி.

ஆகாயத்துக்கு வடிவு-வட்டம், நிறம்-புகை, குணம்-இடங்கொடுதல், சுபாவம்-நிற்பது, தொழில்-போக்குதல், குறி - அழுதவிந்னை, தேவதை-சதாசிவம், அட்சரம்-அகாரம், சூக்கும பஞ்சாட்சரம்-நாதம், கலை-சாந்தியாதீதம்.

ஞானேந்திரியங்களின் தொழில்.

ஞானேந்திரியம் ஐந்தின் தொழிலாவன,—சுரோத்திரம் ஆகாயமிடமாக நின்று செவியைப் பொருந்திச் சத்தத்தை யறியும்; துவக்கு வாயுவினிடமாக நின்று சரீரத்தைப் பொருந்திப் பரிசுத்தை யறியும்; சட்சு அக்கினியினிடமாக நின்று கண்ணைப்பொருந்தி உருவத்தை யறியும்; சிருவை அப்புவினிடமாக நின்று நாவைப்பொருந்தி இரசத்தை யறியும்; கிராணம் பிருதியியினிடமாகநின்று மூக்கைப் பொருந்திக் கந்தத்தையறியும்.

கன்மேந்திரியங்களின் தொழில்.

கன்மேந்திரியம் ஐந்தின் தொழிலாவன,—வாக்கு ஆகாயமிடமாகநின்று வசனிக்கும்; பாதம் வாயுவினிடமாக நின்று கமனிக்கும்; பாணி அக்கினியினிடமாக நின்று இடுதலும் ஏற்றலுஞ் செய்யும்; வாயு அப்புவினிடமாக நின்று மலவிசர்ச்சனஞ்செய்யும்; உபத்தம் பிருதியினிடமாக நின்று சுக்ஷலத்தைக் கழிக்கும்.

தன்மாத்திரைகளின் தொழில்.

தன்மாத்திரைகள் ஐத்தின் தொழிலாவன,—சுரோத்திர ராதி களுக்குவிடயமாயிருக்கும்.

அந்தக்கரணங்களின் தொழில்.

அந்தக்கரணங்களின் தொழிலாவன:—மனம் பற்றும், புத்தி நிச்சயிக்கும், அகங்காரம் கொண்டெழும்பும், சித்தஞ் சிந்திக்கும்.

வித்தியாதத்துவங்களின் தொழில்.

வித்தியா தத்துவங்களின் தொழிலாவன,—காலம் செல்கால மான எல்லையும், நிகழ்காலமான பலமும், எதிர்காலமான புதுமை யும் ஆக மூன்றுவிதமாயிருக்கும்.

நியதி அரசனானே போலக் கன்மபலத்தை உள்ளவரும் நிறுத் தும்.

கலை ஆணவத்தைச் சிறிது நீக்கி ஆன்மாவுக்குக் கிரியையை யெழுப்பும்.

வித்தை ஆன்மாவுக்கு ஞானத்தை எழுப்பும்.

அராகம் ஆன்மாவுக்கு இச்சையை யெழுப்பும்.

ஆகக்கலையாதி பஞ்ச கஞ்சுகத்துடனே கூடிப் புலனுருமிட மே புருடனும்.

மாயை பிரகிருதி குணரூபமாய் நின்று பொருந்தினதிலும்க் தும்.

சிவதத்துவங்களின் தொழில்.

சிவதத்துவங்கள் ஐத்தின் தொழிலாவன,—சுத்தவித்தை ஞா னமேறிக் கிரியை குறைந்திருக்கும்.

சுக்கர தத்துவம் கிரியையேறி ஞானக் குறைந்திருக்கும்.

சாதாக்கிய தத்துவம் ஞானமும் கிரியையு மொத்திருக்கும்.

சத்திதத்துவம் கிரியையா யிருக்கும்.

சிவதத்துவம் ஞானமா யிருக்கும்.

ஆட அகக்கருவி முப்பத்தாறின் தொழிலுங் கண்டுகொள்க.

பூதகாரியம்.

புறக்கருவியின் தொழிலாவன—பூதம் ஐந்தில் பிருதிவியின் கூறுகிய மயிர் வளரும், எலும்பு உரக்கும், தோல் வறக்கென்னும், நரம்பு கதித்தோடும், தசை முற்றும்.

அப்புலியின் கூறுகிய நீர் விழும், உதிரம்பரக்கும், சூக்கிலம் வர்த்திக்கும், மூளை மெத்தென்றிருக்கும், மச்சை நிறைக்கும்.

சேயுலின் கூறுகிய பசி தாபிக்கும், நித்திரை மயக்குங், பயம் அஞ்சலிக்கும், மைதுனம், சங்கமஞ் செலுத்தும், சோம்பு முறிப்பிக்கும்.

வாயுவின் கூறுகிய ஓடல் விரைவிக்கும், இருத்தல் அழுத்தலிக்கும், கிடத்தல் போடுவிக்கும், நடத்தல் எழுப்புவிக்கும், நிறநல் நிற்பிக்கும்.

ஆகாயத்தின் கூறுகிய காமம் மோகிப்பிக்கும், மசம் அகங்கரிப்பிக்கும், குரோதம் கோபிக்கும், லோபம் பிசினிப்பிக்கும், மாச்சரியம் இகழ்விக்கும், ஆட பூதகாரியம்-உரு.

பிருதிவியின் வழித்தான

நாடிகளின் தொழில்.

பிருதிவியின் வழித்தான நாடிகள் பத்தில் இடைகலை இடது மூக்கிலே நிற்கும்; பிங்கலை வலதுமூக்கிலே நிற்கும்; சுழுமுனை நேரே நிற்கும்; நாந்தாரி கண்ணிலே நிற்கும்; அந்தி உடலெங்கும் நிற

கும்; சிசுவை தாலுவிலே நிற்கும்; அலம்புடை செவியிலே நிற்கும்; பருடன் பாதத்திலே நிற்கும்; சங்கினி களத்திலே நிற்கும்; குரு மார்பிலே நிற்கும்;

வாயுவின் வழித்தான

நாடிகளின் தொழில்.

வாயு பத்தில் பிராணன் மூலாதாரத்தில் தோன்றி இடை பிங் லேயா லேறிக் கபாலத்தளவுஞ் சென்று, நாசியிலே பன்னிரண்டங் குலம் புறப்பட்டு, நாலங்குலம் வெளியே சென்று எட்டங்குலம் உள்ளே அடங்கும். இங்ஙனம் ஒருநாளோக்கு இருபத்தோராயிரத் தறுநூறு சுவாசம் நடக்கும். இதிலே ஏழாயிரத் திருநூறு வெளியே செல்லும். பதினாலாயிரத்து நானூறு உள்ளே அடங்கும். அபானன் பலவீசர்க்கம் பண்ணும். உதானன் விக்கல் இருமல் இவற்றைப் பண்ணும். வியானன் உண்ட அன்னசாரத்தை எழுபத்திராயிர நாம. சளிவங் கலப்பிக்கும். சமானன் எல்லாவற்றையுஞ் சமானம் பண்ணும். நாகன்தும்ம விருமலை யுண்டாக்கும். கூர்மன் கண்ணேற்றல் செய்யும். கிரிகரன் சோம்பு கொட்டாவினை யுண்டாக்கும். தேவ தத்தன் இமைத்தல் நகைத்தல்களைச் செய்யும். தனஞ்சயன் உடம்பை வீங்கவும் விரியவுஞ்செய்து, உயிர்நீங்கிய காலத்தில் கபாலத் தைப் பிளந்து செல்லும்.

வசனாதிகளின் காரியம்.

வசனம் கமனம் தானம் வீசர்க்கம் ஆநந்தம் ஐந்தம் வாக்காதி களுக்கு விடயமா யிருக்கும்.

குணங்களின் தொழில்.

குணம் மூன்றில் சாத்துவிகமாவது ஆருள், ஐம்பொறியடக் கல், ஞானம், தவம், மெய்யை, மேன்மை, மோனம், வாய்ம ஆகிய

எண் குணமுடையது. இராசதமாவது ஊக்கம், ஞானம், வீரம், தருமம், தவம், தானம், சுல்லி, கேள்வி ஆகிய எண்குணமுடையது. தாமதமாவது ஒழுக்கமின்மை, காமம், கோபம், கொலை, சோம்ப. நீட்சிவழு, கெடுந்தயில், பேருண்டி, பொய், மறதி, வஞ்சகம் முதலிய தீக்குணமுடையது.

எடணைகளின் தொழில்.

எடணை முகூர்தில் அர்த்த எடணை திரவிய முதலியவற்றால்வரு ம் பிணக்கு; புத்திர எடணை புத்திரர் முதலாகிய சுற்றத்தாரால் வரு ம் பிணக்கு; உலக எடணை உலகமுதலாகிய சங்கற்பத்தால் வரும் பிணக்கு.

வாக்குகளின் தொழில்.

வாக்கு நான்கில் குக்குமையாவது சோதியாய் நேர்மையாய் ஒன்று சொல்லவந்த விடத்தில் துரியத்தில் நாதமாய்த்தோன்று வது; பைசந்தியாவது சுழுத்தித்தானத்தைப் பெருந்திய குக்குமைய யில் தோன்றியநாதம், உதான வாயுவினாலே சிதறப்பட்டு மயில்முட் டையில் பஞ்சவன்னமு மடங்கியிருப்பதுபோல, இனிச் சொல்லும் வசனத்துக்கு அக்கரசொற்பம் பிறக்கக் கருக்கொண்டிருப்பது; ம திமையாவது அந்தச்சிதறப்பட்ட வாயுவானது, சொப்பனத் தான் திலே பிராணவாயு வுடனே சேர்ந்து அக்கரத்தினது சொப்பன னைப் புத்தியிலே ஒழுங்குபட நிறுத்திச் செவியிற் கேளாமல், உண் ணே கேட்கு தக்க ஒவியாய்க் கண்டத்திலே முழங்கா நிற்பது; வைகரியா வது வாக்கு, அண்ணம், உதடு, பல், மூக்கு என்னும் ஐந்திடத்திலே யும் புறப்பட்டுச் செவிக்குக் கேட்க வசனிக்கப் படுவது. இந்தவாக்கு நான்கும் பஞ்சகலையாகக் காரியப்படுக.

இங்ஙனம் புறக்கருவிகள் 10 - ன் தொழிலையும் பஞ்சபாசங்க ளையும் அவற்றினுண்டாகிய தோற்ற வொடுக்க முதலியவற்றையுங் கண்டுகொள்க.

அவத்தை.

அவத்தைகளாவன,—கேவலம், சகலம், சுத்தம், என மூன்று வகைப்படும்.

இவற்றுள் கேவலமாவது,—ஆன்மா தத்துவங்க ளொன்றையுங் கூடாதிருப்பது; சகலமாவது,—தத்துவங்களுடனேகூடிக் காரியப் படுவது; சுத்தமாவது,—கேவல சகல மிரண்டுந் தாக்காமல் பரமசுக மாகிய ஆனந்தத்தைப் பெற்றிருப்பது. ஆக கரணத்தை மூன்றில் கேவலாவத்தையின் காரியம்-இ, சகலாவத்தையின் காரியம்-இ, சுத் தாவத்தையின் காரியம்-இ, ஆக காரியாவத்தை-கஇ.

கீழாலவத்தை.

கேவலத்தின் காரியமாகிய கீழாலவத்தை சாக்கிரம், சொப்ப னம், சுத்தி, தூரியம், தூரியாதீதம் ஆக-இ.

சாக்கிரம்.

இவற்றுள் சாக்கிரமாவது,—தத்துவம் முப்பத்தாறில் இவ தத் துவம் இ-ம், புருடன் நீங்கலாகக் கலாதிகள் ஈ-ம், பூதம் இ-ம், ஆக பதினாறு கருவியும் நீங்கி, நின்ற கருவிகள் இருபதும், பற க்கருவியறுபதில் வாயுக்கள் பத்தும், வசனாதினைந்தும், ஆகிய முப் பத்தைந்துடனே லலாடஸ்தானத்தில் நின்று கண்டி கேட்டிண் டிப் ப்பது நீங்கி மயக்கத்தைப் பொருந்தி அறிகருவிகளையுஞ் செலு துங் கருவிகளையுங் கைவிட்டு நிற்கின்ற அவதாரம்.

சொப்பனம்.

சொப் னமாவது,—ஞானேந்திரியங்க ளோந்துங், கன்மேந்திரி யங்க ளோந்துங் ஆகிய பத்தும் லலாடஸ்தானத்திலே நீங்க, மற்ற இருபத்தைந்து கருவிகளுடனே கண்டத் தானத்திலே நின்று சூக் தமதேகத்தாற் பயன்கொண்டு அசீவனமாக நின்ற அவதாரம்.

சு மு த்தி.

சுமுத்தியாவது,—பிராண வாயு நீங்கலாக வாயுக்கள் ஒன்பதும், சித்தம் நீங்கலாக அந்தக்கரணம் ஈ-ம், சத்தாகி ஈ-ம், வசனாகி ஈ-ம், ஆக இருபத்திரண்டும், கண்ட ஸ்தானத்திலேநிற்க, சித்தமும் பிராணவாயுவும் புருடனும் ஆகிய ஈ - கருவிகளுடனே ஒன்றித் தெரியாது இருதயத்தில் நின்ற அவதரம்:

து ரி ய ம்.

துரியமாவது,—சித்தமொன்றும் இருதயத்தில் நிற்கப் பிராணவாயுவும் புருடனும் நாபித்தானத்திலே ஒன்று மறகின்ற அவதரம்.

துரியாதீதம்.

துரியாதீதமாவது,—பிராணவாயு ஒன்றும் நாபியில் நிற்கப் புருடனொன்றும் மூலாதாரத்திலே அதீதமாய்க் கருவிகளொன்று மின்றிக் கேவலஸ்தனாய் நிற்பது. ஆகக் கீழாலவஸ்தை—இ.

மத்தியாலவத்தை.

சகலாவத்தையின் காரியமாகிய மத்தியாலவத்தையாவது,—சாக்கிரத்திற் சாக்கிரம், சாக்கிரத்திற் சொப்பனம், சாக்கிரத்திற்சுமுத்தி, சாக்கிரத்திற் றுரியம், சாக்கிரத்திற் றுரியாதீதம் ஆ-இ. இவற்றுள் சாக்கிரத்தில் அதீதமாவது, ஒருவன் ஒருபதார்த்தத்தை ஓரிடத்திலேவைத்து அறியாமல் றுகைத்து நின்ற அவதரம்; சிறிது பிராணவாயு இயங்கியது சாக்கிரத்திற் றுரியம்; அந்தப்பதார்த்தம் எங்கே வைத்தோமென்று விசாரிக்க வந்தவிடம் சாக்கிரத்திற் சுமுத்தி; அந்தப்பதார்த்தம்வைத்தவிடம் நினைவெழுத்தோன்றுவது சாக்கிரத்திற் சொப்பனம்; அந்தப் பதார்த்தம் புலப்பட அறியவந்தவிடம் சாக்கிரத்திற் சாக்கிரம், ஆஹ மத்தியாலவத்தை—இ.

நின்மலர் வத்தை.

சுத்தாவத்தையின் காரியமாகிய நின்மலர்வத்தையாவது, — அமல சாக்கிரம், அமல சொப்பனம், அமல சுழுத்தி, அமல துரியம், அமல துரியாதீதம், ஆக—இ. இவற்றுள், அமலசாக்கிரமாவது—ஆசாரியராலே ஞானதீட்சை பெற்றுத் திரிபதார்த்த வண்மையை விசாரித் தறிந்து கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்து பொருளுடனே சிட்டை கூடும் பகுதிக்குக் கருவியினின்றும் நீங்கி விசாரித்து நிற்பது; அமல சொப்பனமாவது - கருவிகளினின்று நீங்கியும் நீங்காதும் நிற்காது நடுவே சற்றுப் பதைப்புண்டாய் நிற்பது; அமல சுழுத்தியாவது—தத்துவங்களினின்றும் நீங்கி மேலான கேவலத்தனும் நிற்பது; அமல துரியமாவது—கேவலம் நீங்கி அருவினாலே தன்னையும் அருளையுங்கண்டு தன்வசத் தழிந்து அருள்வழித்தாய் நிற்பது; அமலதுரியாதீதமாவது—பணியற நின்று சிவத்தைத் தரிசித்து ஆரந்தத்திலுமுந் திற்பது. ஆகக் காரியாவத்தை—கரு, காரணாவத்தை—கரு, ஆக அவற்றை சுருட்டி, பெத்தார்க்கு கரு-ம், சத்திரிபாத முத்தார்க்கு கரு-ம், எனக்கொள்ள.

இனி யுணர்ந்து முறைமை ஆன்ம சரிசனம், ஆன்மசரிசனம்; ஆன்ம லாபம் என மூன்று விதமாயிருக்கும்.

ஆன்மதரிசனம்.

இவற்றுள் ஆன்மதரிசனமாவது, —ஆன்மா பங்கம்பொல்வதென்றும், தானாயிருப்பதென்றும், எப்பெழுதும் வியாபி பெய்தும். இசனறிவு சிவநறிவிலே கலந்துநின்று கண்ணும் ஆதித்தனும் போலக் காணுமென்றும், ஒரு பதார்த்தத்தை அறியவேண்டின் பொறியிலொன்றும் பூதத்தி லொன்றும் அந்தக்கமணம் நான்கும் கலாதிக்காவழும் சிவதத்துவம் ஐந்தும் ஆகக் கருவிகள் சுருட்டி, கூடாமல் அறியமாட்டாதென்றும், வித்தியாதத்துவங்களில் மாயையைச் சிவதத்துவஞ் செலுத்தக் கருவிகளில் நியதியைச் சத்தித்தத்துவஞ் செலுத்த

அராகத்தவத்தை ஈசுர தத்துவஞ் செலுத்தப் புருடனைச் சாதாக்
கிய தத்துவஞ் செலுத்த வித்தையை சுத்தவித்தை செலுத்த ஈசுர
தத்துவத்தை இச்சாசத்தி செலுத்தச் சாதாக்கிய தத்துவத்தையுஞ்
சத்தி தத்துவத்தையுங் கிரியாசத்தி செலுத்தச் சுத்தவித்தையையு
ஞ் சிவதத்துவத்தையும் ஞானசத்திசெலுத்த இவ்வாறு காரியப்படு
வதன்றித் தத்துவங்கள் தானேவந்து ஆன்மாவைப் பொருந்தமாட்
டாவென்றும், அவ்வான்மா தானே தத்துவங்களைப் பொருந்தமா
ட்டா தென்றும், திருவருள் கூட்டிமுடிக்கக் காரியப்படு மென்றும்,
பெத்தத்திலும் முத்தியிலும் ஒருகாலும் விட்டு நீங்காமல் நிற்கும்
அருளுக்கே சுதந்தரமன்றித் தனக்கொரு சுதந்தரமு மில்லையென்
றும் அறிந்து நிற்பதாம்.

ஆன்மசுத்தி.

ஆன்மசுத்தியாவது,—தனக் கருதியே துணையாய் இற்றைவரையு
ய் தோன்றாதிருந்து இப்பொழுது ஆன்மாவையுந் தன்னையங் காட்
டிநிற்கித் திருவருளே தாரகமாகத் தனக்குப் பந்தமாயிருந்த மலம்
திருவடியின் நீங்கத் தன்னுடைய சுதந்தர ஆனியை அறிவதினாலும்,
கன்மசஞ்சிதம் தீரையினாலும், பிராரத்தம் சரீராந்தமனவும், ஆசா
ரியம் சுட்டற நிற்கையினாலும், மாயை யிரண்டும் தத்துவங்களுள்
லாம் நீங்கி நிற்பதினாலும், வினையேறாம லிருப்பதினாலும், திரோதா
யி பிரபஞ்சத்தை ருசிப்பியாம லிருந்ததினாலும், பஞ்சபாசம் நீக்கக்
கண்டு பணியற்றுத் திருவருள் வசத்தாய் நிற்பதாம்.

ஆன்மலாபம்.

ஆன்மலாபமாவது,—அங்ஙனம் இடைவிடாம லிருப்பதன்றி
பரமாத்மக முண்டாக; அதைப்பெற்று ஆனந்தமேலீட்டில் அருந்தி
நிற்பதாகிய நேயத்தமுந்தலாம். அந்நிட்டை கூடுதற்கரிதாயின் அவ்

வருளிலேயழுந்திநிற்க, அஃதுங் கூடுதற்கரிதாயின், 'புதமுதல்நாத
மளவாகப் பொய்யென்று கண்டு நீங்கித் தன்னைக்கண்டு, தானும்
அருளும் நிற்குமுறைமையையுமறிந்து, அருளே நாவாக முத்திபஞ்
சாட்சரத்தைச் செயியாமற் செபிக்க, அஃதுங் கூடுதற்கரிதாயின்
ஞானதூலோதியும் சிந்தித்தும் அந்தரியாகம் பண்ணுக. இவ்வாறு
செய்யவே உண்மை வந்து கைகூடும். இவ்வுனம் நேயத்தமுந்தல் முத
லாகிய எந்நிலையில் நிற்கினும் ஆசாரியரையும் திருக்கோயிலையும் திரு
வேடத்தையும் நாளும்வழிபடுக.

திருவாலவாய்க்கட்டளை

முற்றிற்று.

மெய்க்கண்ட தேசிகன் திருவடிவாழ்க.

[பதிப்பு]

உ

சிவமயம்.

சிவபெருமான் சந்திதானத்தில்
திருநந்தி தேவர்
விண்ணப்பஞ்செய்தருளிய
பதினாறு பேறு.

கலி நிலைத்துறை,

மறைக ணிந்தனை சைவநிந் தனைபொரு மனமும்
தறுக ணைம்புலன் களுக்கேவல் செய்யுரச் சதுரம்
பிறவி தீதெனப் பேதையர் தம்மொடு பிணக்கும்
உறுதி நல்லறஞ் செய்பவர் தங்களோ டிறவும்.

யாது நல்லன்பர் கேட்கினு முதவுறு மியல்பும்
மாத வத்தினே ரொறுப்பினும் வணங்கி மகிழ்வும்
ஒது நல்லுப தேசமெய் யுறுதிபு மன்பர்
நீது செய்யினுஞ் சிவச்செய லெனக்கொளுந் தெளிவும்.

மனமும் வாக்குநின் னன்பர்பா லொருப்படு செயலும்
கனவி லும்முன தன்பருக் கடிமையாங் கருத்தும்
நினைவில் வேறொரு கடவுளை வழிபடா நிலையும்
புனித நின்புகழ் நாடொறு முணாத்திடும் பொலிவும்.

நீமை யாம்புறச் சாமங்க ளொழித்திடிக் திறனும்
வாய்மை யாகவே பிறர்பொருள் விழைவுறு வளனும்
எழு நும்பர தாரநச் சிதாதநன் னோன்பும்
நாய்மை நெஞ்சினயா னெனதெனுஞ் செருக்குறத் துறவும்.

கலிவிருத்தம்.

தூறக்கம் தூறையினு நாகிற் றேய்க்கினும்
இறக்கினும் பிறக்கினு மின்பந் துய்க்கினும்
பிறைக்கொழுந் தணிசடைப் பெரும வில்வரம்
மறுத்திடா தெனக்குநீ வழங்கல் வேண்டுமால்.

வேறு.

கலித்துறை.

துதிவாணி வீரம்விசயம் சந்தானம் துணிவுதனம்
மதிதானியம் சவுபாக்கியம் போக மறிவழகு
புதிதாம் பெருமை யறங்குல நோயகல் பூண்வயது
பதினாறு பேறுந் தருவாய் மதுரைப் பராபரனே.

முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.

மெய்கண்ட தேசிகன் திருவடிவாழ்க.

பதிப்பு.]

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சித்தாந்தக்கட்டளை

நூன்முகம்.

எகாம் பரசிவ யோகிக ளிணையடி.

வாகாம் படியடி யேன்முடி யினைமுடி.

“ஒருமவே தாந்தமென் றுச்சியிற் பழுத்த - ஆரா விற்பவருங்
களி பிழிந்த - சாரங்கொண்ட சைவசித்தாந்த” சாத்திரங்களாகிப்
சிவஞானபோதம், சிவஞான சித்தியார், சிவப்பிரகாசமுதலிய ஞான
நூல்கட்டு, அகத்தியர் வரத்தா லவனியில் வந்தே-அவரொரு கடலை
யாசமனஞ்செயின்-நாமிரு கடலை மாந்துவ மென்னு-வடமொழி தெ
ன்மொழி மகோத்தி பெருகித் - திராவிடபாடியந் திருவாய்மலர்ந்த
ஆசிரியர் சிவஞானயோகிகள் முதலியோ ரருளிய வியாக்கியானங்
களை யாதர வாக்கொண்டவர்கள் வேண்டிய வாங்காங்கெடுத்துத்
தொகுத்துச் சித்தாந்தக்கட்டளை எனப் பெயர் தீட்டிக் கற்பவற்கெ
ளிதி னிற்புலப்படவே-சொற்றன னெளியேன் சோபான மாகப்-பே
தந் தெரித்தும் அபேதந் தெரித்தும்-பேதாபேதம் பெரிது தெரித்
தும்-இவையே யாகியு மினவயல வாகியும்-இருக்கு முனவையினிது
தெரித்தும் - ஆகமார்த்தத்தை யடியேற் குணர்த்திய தணிகா சலபதி
தண்ணடி பணிந்தே.

இக்கட்டளைக்குச் சிந்தாந்தமென அடைமொழி யிருத்தலின்,
எச்சமயச்சிந்தாந்தமெனக் கடாவச் சிற்சிலப் பசு பாசஞானிக ளெழு
வரேயெனின்;

“வேதநூல் சைவநூல் லென்றிரண்டே நூல்கள்
 வேறுரைக்கு நூலிவற்றின் விரிந்த நூல்கள்
 ஆதிநூல் லனாதியம லன்றருநூல் விரண்டு
 மாரணநூல் பொதுசைவ மருஞ்சிறப்பு நூலா
 நீதியின லுலகர்க்குஞ் சத்திரிபா தர்க்கு
 நிகழ்த்தியது நீண்மறையி னெழிபொருள்வே தாந்தத்
 தீதில்பொருள் கொண்டிரைக்கு நூல்சைவம் பிறநூ
 றிகழ்பூர்வஞ் சிவாகமங்கள் சிந்தாந்த மாகும்.”

என்னச் சகலாகமபண்டிதராளிய திருப்பாசரத்தைத் தரிசிப்
 பாராக.

இக்கட்டளையானது சித்தாந்த வசனபூஷணமென்னுஞ் சாத்தி
 ரத்தினைப் படித்தற்கேதுவான ஒருசோபானநூலாகும்.

மெய்கண்டதேசிகன் மெல்லடிவாழ்க.

உ
சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.
சிந்தாந்தக்கட்டவளா.

காப்பு.

சஞ்சிதஞ் சஞ்சலப் பஞ்சின சைஞ்சிடக்
குஞ்சரன் செஞ்சரண கூறு.

உபாசனாமூர்த்திவணக்கம்.

அரசமயத்தவநோன்ச மண்பூடோழித்தன்றுகண்ணை :
தரசமயத்தெனத்தன்னுருதந்து தமிழையொன்றி
முரசமயத்தரளச்சிவிகைக்கண் முயன்றுவரும்
பரசமயக்கோளரிப் பிள்ளையார்ப தம்பற்றுதுமே.

சிவஞானசுவாமிகள் வணக்கம்.

அவஞான மாற்றிவரு மரிவையரின் புறுமுத்தி யாதிவாட்டி, நவ
ஞானத் ததும்பியெழு முப்பொருளி னுண்மையினை நன்கு நாட்டித்,
தவஞான மிழைத்திட்ட தென்றிருவா வடுதுறையிற் றபனஞான, சிவ
ஞான முனிவான்றாட் செழுங்கமலஞ்சிறியனேன் சிரக்குவைப்பாம்.

அவையடக்கம்.

சித்தாந்த சாத்திரத்திற் செப்புபொருட் கிகலாகப்
பித்தாந்த னோருரையும் பிதற்றுகிலே னாகலினான்
முத்தாந்தத் தரமிதென முழுதுணர்வை திகைசுவீர்
கைத்தாள வெண்ணுவிரோ கடைக்கணிக்க வெண்ணுவிரோ.

நூல்.

பதி பசு பாச மூன்று மனாகிரித்தம். இவை சமமாமோ * வியாபக வியாத்தி வியாப்பிய விலக்கணம் பெற்றிருத்தலின் ஆகா.

§ பதியியல்பு.

பதி: ஏகன், நித்தன், நின்மலன், அசலன், அகண்டதன், ஆந் தவுருவன், ஆதியந்தயில்லான், அளவிடற்கரியன், அருவமுருவ மரு வருவமென்னு முக்கூற்று எின்னனாவ நென்றம்; அம்முக்கூறும் பதம் விருத்தி, பரிணாமம், விவர்த்தனமென்பவற்றுள் ஒன்றிற்படு வன் படாமென்றாக் கூறுதற்கோ ராசங்கையுமில்லான்.

நாயிரென்றுதானே விடயங்களைவிளக்குழிக் கதிரொனவும், தன்னை விளக்குழிக் கதிரோனெனவும், தாசான்மியத்தால் இருநிற ப்பட் டியைந்து நிறற்போல, பேரறிவாய சைதன்னிய மாகிய சிவ மொன்றே, அங்குணம் புறப்பொருளைநோக்கி நிற்கு நிலையிற் சத்தி யெனவும், புறப்பொருளை நோக்கா தறிவுமாத்திரையாய் நிற்கு நிலையிற் சத்த நெனவும் சமவாயத்தா விருநிறப்பட் டியைந்து நிற்கும்.

தீயின்சத்தி யொன்றாயிருந்தும் உலோகம், விறகு, உப்பு,சாதம் முதலான விஷயபேதங்களினால் உருக்குஞ்சத்தி, கொருந்துஞ் சத்

* வியாபகம்=நிறைவு, வியாத்தி=சமநிறைவு, வியாப்பியம்= ஒன்றிலே யொன்றடங்கி நின்ற நிறைவு. கடல்=வியாபகம். நீரு முப்புங் கலந்திருத்தல்=வியாத்தி. கடலில் நீரு முப்பு மடங்கியிரு த்தல்=வியாப்பியம்.

§ பா - காத்தல், தி - வினைமுதற் பொருள் விசுதி, பதி=காக்கிறவன்.

பதிப்பு.]

சித்தாந்தக்கட்டளை.

சுந

து, வெடிக்குஞ்சுத்தி, சமைக்குஞ்சுத்தி யென்றற் றொடக்கத்துப் பல் வேறுவகைப்படுமாறுபோல, சிவசுந்தி யொன்றே காரிய வேறுபாட் டால் பல்வகைப் பெயர்பெற்று நிற்கும். அவ்வச் சத்திகளோடு புண ர்த்த சிவபு மவ்வாறு பல்வகைப் பெயர்பெற்றுவிளங்கும்.

சத்தியின் சொரூபம் ஞானம்; இது பராசுந்தி யெனப்படும் இச்சத்தி பசுக்கட்கு ஐந்தொழில் செய்வித்தற் பொருட்டுச். சிறப்பு வகையானே வியாபரிக்குங்கா லொருகூற்றானே தீரோநானசுந்தி யெனநின்றும்; இச்சுராசுந்தி, ஞானசுந்தி, கிரியாசுந்தி யென முத்தி றப்படும்.

யாண்டு மொருபெற்றித்தாய் வியாபரிக்கு மிச்சையை யொழித் து ஒழிந்த ஞானங் கிரியைக ளிரண்டும் தனித்தனி வியாபரித்தலா னும்; ஒத்து வியாபரித்தலானும், தம்முட்குறைந்தும் எறியும் வியா பரித்தலானும்; சிவம், சந்தி, சதாசிவம், மகேச்சுரம், சூட்சு விந்தை யென் றைவகைப்பட்டு நிற்ப, இலயன், போகன், அதிகார னென மூவகைப்படப் பதிப்பொருள் ஒருவனே அவற்றை யதிட்டித் து, அவ்வப் பெயர்பெற்று நிற்பன்.

படிசமானது பொன்மை நீலமுதலான பஞ்ச வர்னங்களுந் தன் னிடத்துப் பொருந்தினபோது தன்னிறத்தைக் காட்டாது அவற்றி னிறமாய் நிற்பதுபோல, பதி குணரூபமா யுடனிக்குந் தனது சத்தி யிற் காணப்படு மப்பேதமெல்லாந் தானாகத்தோன்றி வேற்றுமை யின்றி நிற்பன். இது பற்றித் தன்றன்மை வேறுபடான்.

ரிமித்த காரணனாகிய பதி முதற்காரண மாகிய மாயையினின் றும், துணைக்காரணமாகிய தனது சத்தியாற் பிரபஞ்சத்தைச் சிருட் டித்தும், நிதித்தும், சங்கரித்துந் தான் தாக்கற்று நிர்விகாரியா யிரு

ப்பன். அது ஆதித்தன் சந்தானத்துத் தாமரை மலர்ந்தும், காந்தம் அனலைக் கக்கியும், சலம்வற்றியும் வருவனபோலும்.

※ பசுவியல்பு.

ஆன்மாக்களிலக்கத்தினு ளளவுபடுத்தற் கரியராய், ஒருகாலத்தினும் அழியாதவராய், அஞ்ஞானமாகிய வாணவ மலத்தின்மறைப்புண்டு கிடந்து, தத்தமக் குண்டான புண்ணிய பாவங்களுக் கீடானதோ ருடலினைக் கடவுளின் காருண்யத்தினுலேபொருந்தி, அவனவ ளதுவாகிய வுடம்பெனத் தானென்னத் தோன்றாமற் பிறிவற்றுகின்ற, அவ்வுடம்போடு கூடுகையி லெண்ணிறந்த போகங்களை முயற்சியாற் புசித்து, அந்தந்தப் புசிப்பாலுண்டாகிய இதாகிதங்களினுலே மீளவும் புண்ணிய பாவங்களை யார்ச்சித்துக்கொண்டு அவற்றிலிறந்து பிறந்துவருவர். இத்தகையோர் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சுகலர் என மூவகைப்பட்டிருப்பர்.

‡ விஞ்ஞானகலர்.

அட்டவித்தியேசுரர், அணுகநாசுவர், சத்தகோடி மகாமந்திர ரென மூவகையர். இவர்கள் முறையே மயேசுர தத்துவத்திலும், சாதாக்கிய தத்துவத்திலும், சுதந்தவந்தியா தத்துவத்திலும் பிறுப்பர். இவர்கள் ஆணவமல மொன்றினை யுடையவர்கள். இவர்க ட்குத் தனு கரண புவன போகஞ் சுத்தமாயையாய். இவர்களில் பக்குவர்க்குப் பதி அறிவிலே தன்மை மாத்திரையாய்நின்று திருவருளை யுதிப்பித்து மலத்தைப் போக்கி யிரட்சிப்பன்.

※ பசு=ஆன்மா. பாச சம்பந்தம் பெற்றிருத்தலால் பசு.

பச்-பந்தித்தல். உ-செயப்படுபொருள்விசுதி.

‡ விஞ்ஞானமென்னும் பிரபோதத்தாற் கட்டுப்பட்டிருக்கிற படியால் விஞ்ஞானகலரென்னப்படுவர்.

† பிரளயாகலர்.

நூற்றுப் பதினெட்டு உருத்திரர்களாம். இவர்கள் ஆணவம் கன் மமென்னும் மிரண்டு மலத்தைபுடையவர்கள். இவர்கட்குத் தனுசுரணபுவனபோகம் அசுத்தமாயையாம். இவர்களில் பக்ருவர்க்குப் பதி மான் மழு சதுர்ப்புய காளகண்ட திரிநேத்திரதாரியாகச் சபாவ வருட்டிருமேனிகொண் டெழுந்தருளி முன்னிலை மாத்திரையாய் நின்று மலத்தைப்போக்கி யிரட்சிப்பன்.

+ சகலர்.

பிரம விஷ்ணு முதல் பிரேலிகை யீராக விருப்பவர்கள். இவர்கள் ஆணவம், கன்மம், மாயை யென்னு மும்மலமு முடையவர்கள். இவர்கட்குப் பர சரீர மூன்று, சூக்கும சரீரமொன்று, தூலசரீரமொன்று. அவைவருமாறு:—

அசுத்தமாயையில் அகந்த தேவராற் கலக்குண்டபாகமாகியாகா ரணசரீரமென்னும் பரசரீர மொன்று; இது ஆகந்த மயகோசமென்னப்படும். வித்தியா தத்துவங்களாகிய பஞ்சகஞ்சுக மென்னுஞ் சரீர மொன்று; இது விஞ்ஞானமய கோசமென்னப்படும். பஞ்சகஞ்சுகத்தி லொன்றாகிய கலையிற்றேன்றிய அவியத்தவியந்த ரூபமாகிய குண சரீரமென்னும் பரசரீர மொன்று; இது மனோமயகோசமென்னப்படும். மனம் புத்தி யகங்காரந் தன்மாத்திரை யைந்துமாகிய சமுகஞ் சூக்குமசரீரம்; இது புரிய்ட்டக மெனவும் பிராணமய கோச மெனவும் படும். ஏனையது தூலசரீரம்: இது அன்னமய கோ

---

† பிரளயத்தில் மாயா தத்துவத்திற் கட்டுப்பட்டிருக்கிறபடியால் பிரளயாகலரெனப்படுவார்.

+ கலாதிக்களினால் முற்றுங் கட்டுப்படுகிறபடியால்சகலரெனப்படுவர்.

சமென்னப்படும். இவ்வாறு புருடனெருவனே ஐந்து சரீரங்களோடு
கூடி வினைக்கீடாகப் பிறப்பு இறப்படைவன்.

இவர்கட்குத் தூலசனு அண்டசம், சுவேதசம், உப்சிசம், சரா
யுசம் என்கிற நால்வகைத் தோற்றத்தில், சுரர்-கக-லட்சம், கார்-க-
லட்சம், மிருகம்-கௌ-லட்சம், தாவரம்-கக-லட்சம், பறவை-கௌ-லட்சம்;
நீர்வாழ்வன-கௌ-லட்சம், உயர்வன-கௌ-லட்சம் ஆகிய வெழுவ
கைப் பிறப்பும், அச-லட்சயோனிபேதமாம். இவையாவும் பிரகிருதி
யில். இவருள் பக்குவருக்கு ஐ இருவினை யொப்பு மலபரிபாகமுண்
டாகச் சத்திரிபாதம் விஜாந்தவழி மாணைக்காட்டி மாணைப்பிடிபட்டா
போலக் கடவுள் மானிடச்சட்டை சாத்திக்கொண்டு குருமூர்த்தமா
மெழுந்தருளி மந்தசரம், மந்தம், சிவரம், சிவரதர மறிந்து சமய
நித்சைபண்ணி, சரியை யனுட்டிப்பித்து, விசேடநித்சை செய்து
கிரியாயோகங்களை யனுட்டிப்பித்து, நிருவாண நித்சைபுரிந்து ஞா
னமனுக்கிரகித்து, மூம்மலங்களை நீக்க, ஆன்மாக்கள் அழிந்தார்களு
மில்லையாய், அந்தச் சிவமுதலானார்களு மில்லையாய், சிவமுதலினறிக
காரியப்பட்டார்களு மில்லையாய், அம் முதலுக்கு வேறாயிருந்தார்களு
மில்லையாய், சேவல விசிட்ட மறுதலை யத்துவிதங்களைக் கடந்து,
அப்பதியோடு சத்தாத்வித நிலையினையடைவர்.

ஐ இருவினையொப்பு = நல்வினையிலும் நிவினையிலும் விருப்பு
வெறுப்பின்றிக் காண்டல். மலபரிபாகம்-மலம்=ஆணவமலம்; பரி=
உபசர்க்கம்; பாகம்=சிறிவுகிசுதல். ஆன்ம வித்தூப் பக்குவம் வந்த
விடத்து மலசத்தி ஆன்மஞ் சதைதையுறந்திருத்தல். சத்திரிபா
தம்-சத்தி = சிவசத்தி; நி=உபசர்க்கம்; பாதம்=பதிதல். மலம்
நீங்கியவழி சிவசத்தி பதிதல்.

× பாசலியல்பு.

பாச மைந்த வகைப்படும். அவையாவன—

அறியாமை மிக வுண்டாம்படி யான்மாக்கடோறும் சச்சமா யானுதியா யிருக்கும் ஆணவமல மொன்று. இந்த ணவமலத்தோ டுக் கூடி நின்று அது பக்குவமாய்வு மான்மாவை மறைத்து அந்த மலத்தைப் பாகம்வருவிக்கின்ற திரோதமல மொன்று. ஆன்மாக்க ளுக்கு, தனுவாதிகளைக் கொடுத்து மயக்கத்தைச்செய்யும் மாயா காரண மல மொன்று. ஆன்மாக்கடோறும் விரித் தனுவமாய் நிற குத் காமமல மொன்று. ஆன்மாக்களின் சுக துக்க விளைவுக்கெல் லாம் இடமாய் நின்று அவற்றின் அறிவு, இச்சை, செயல்சுரே எகதே சப்படுத்து மாயாகாரியமாகிய மாடமய மல மொன்று.

— ஆணவமலம்.

எண்ணிற்றத் தான்மாக்களோடுகூடி நின்று மறைத்துந் தா ளென்ற யிருப்பதாய், ஆன்மாக்களுடைய பக்குவா பக்குவங்கட்குத் தக்கதாக வரவரிடங்களிலே மறைந்து நின்று, அந்த வான்மேயாத ங்களின் மீட்சியிலே நீக்குவதா யிருக்கிற தன்காரியமான வெண்ணி றந்த சத்திகளையுடைதாய், செறிந்த இருளென்னும்படி நின்று ஆன் மாக்களுக்கு மீட்க மறைப்புகள் செய்வதாய். செய்பினுடன் கூடியிரு க்கப்பட்ட காளிதமானது அந்தச்செம்புள்ளவன்றே யதனைமறை த்து உள்ளும் புறம்புங்கலந்து வெட்டுவாய்தோறும் நின்றாற்போல

× பச்-பந்தித்தல் அ-சருவிப்பொருள் விஞ்சி

— ஆன்மாக்களை யணுத்தன்மைசெய்தலி ணவமெனப் பெ யர் பெறும். ஆணவம் சடமாதலி னதற்குச் செய்தியுண்டோவிடம், கள், பாடாணம், தீ, காற்று, நீர் முதலிய சடங்கட்குச் செய்தியுண் டானுற்போலும்.

ஆன்மபேதத்தோடுங் கலந்து மறைந்து கேவலத்தில் ஆவாரக சத்
தியானும், சகலத்தில் அநோநியாயிக சத்தியானும், அஞ்ஞானநிக
ழ்ச்சிக்குக் காரணமாய்கின்ற வநாதிமலமாய், ஆன்மாவீ னிச்சாஞ்ஞான
க்கிரியைகள் சற்றுஞ் சேவியாதபடி மறைத்து நிற்கும்.

திரோதானமலம்.

ஆணவமலம் நசிக்கும்படி பதியினுடைய அருட்சத்தியானது
அந்த வாண்வமலத்தோடுங் கூடித் திரோபவித்து நின்று காரியப்படு
த்துகையான் ழலமல மென வுபசரிக்கப்பட்டுத் திரோதமாய் நின்ற
காரியப்படுத்தி மலபாகம் வருத்தின வருளானது அவர்களிடத்துக்
கிருபை சனித்துப் பதியோடிசண்டறப் பொருந்து முறைமையை
புண்டாக்கும்.

மாயாமலம்.

மலகன்மங்களோடு விரவாது சுத்தகாரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு
முதற் காரணமாயிருப்பது சுத்தமாயை. இம்மாயின் கீழாயடங்கி,
மல கன்மங்களோடு விரவி, சுத்தாசுத்த காரியப்பிரபஞ்சத்திற்கு
முதற் காரணமாயிருப்பது அசுத்த மாயை இவ்வசுத்தமாயையின்
தூல பரிணாமமாயசுத்தகாரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாய்
யிருப்பது பிரகிருதிமாயை. ஆக மூன்றாம். இவற்றிற்கு முறையே
விந்து, மோகி, மான் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

சுத்தமாயையின்தோற்றம்.

பதியினுடைய சத்தியாற் குடியிலையாகிய சுத்தமாயையிலே (சர்
வான்மாக்களுக்கு மறிவை யெழுப்புவித்து நின்கிறஞ்ஞானமாகிய) நாத
சத்துவந் தோன்றும். நாதத்திலே (சர்வான்மாக்களுக்குமுண்டாகிய
தொழிலை யெழுப்புவித்து நிற்கிற) விந்துசத்துவந் தோன்றும்.) விந்
துவிலே (நாத விந்துக்களிரண்டுங் கூடின வவசரமாகிய) சாதாக்கிய

தத்துவந்தோன்றும். சாதாக்கியத்திலே (கிரியையேறி ஞானங்குறைந்து நின்ற வவசரமாகிய) ஈச்சுரத்தவந் தோன்றும். ஈச்சுர தத்துவத்திலே (ஞானமேறிக் கிரியை குறைந்து நின்ற வவசரமாகிய) சுத்த வித்தைதோன்றும். இந்தத்தத்துவங்க னேந்துந்தோன்றின வெழுங்கிலே தத்துவ கர்த்தர்கள் முறையே சிவம், சத்தி, சதாசிவம், மகேச்சுரம், உருத்திரன் ஆகிய ஐவருந் தோன்றி யவற்றோடு பொருந்தி நிற்பார்கள். மேற்சொன்ன விந்துவிலே குக்குமை, பைச்சத்தி, மத்திமை, வைகரியென்னும் வாக்குகள் நான்கும், ஐம்பத்தோ ரக்களும், எண்பத்தொரு பதங்களும், சத்தகோடி மகா மந்திரங்களும், வேதாகம புராண சாத்திரங்களும்; விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர் தங்கட்குத் தனு கரண புவனபோகங்களும், பதமுத்திகளும், பஞ்சகலைகளுந் தோன்றும்.

அசுத்தமாயை.

அசுத்த மாயையானது நாசமில்லாததாய், உருவமில்லாததாய், ஒன்றாய், சகல சகத்திற்கு மொருகாரணமாய், சடமாய், சர்வ வியாபியாய், பதிக் குப் பரிக்கிரக சத்தியாய், ஆன்மாக்களுக்குத் தனு கரண முண்டாக்குவதாய், மலங்களி லொன்றாய், வீபரீதவுணர்வைச் செய்வதாயுள்ளது.

அசுத்தமாயையின் ரோற்றம்.

அசுத்தமாயையில் காலமும், நியதியும், கலையுந் தோன்றும். கலையில் வித்தை தோன்றும், வித்தையில், ராகந் தோன்றும். ஆநவின்வைந்துங் கூடிப், பஞ்சமுக்திக்குமாய். இவற்றோடுங் கூடிய வான் மா பஞ்சமுக்திக்குமாய். கலையிலே மூலப்பகுதி அலியுந் குணவடிவாய் தோன்றித் தன்கணின்னும் வியத்தமாய், தரப்படுங் குணதத்துவம், சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதமென முக்குணங்கள் தோன்றும். அவற்று னொவ்வொன்று முத்திரப்பட்டு ஒன்பது வகையாய். அவ்வியத்தமாகிய பிரகிருதியில் பஞ்ச கிலேசமு முண்டாய்,

இம் முக்குணத்தில் ஒரு குணமேறினவிடம் புத்தி. புத்தியில் ஆங்காரந்தோன்றும். இவ்வாங்காரம் தைசதம், வைகரி, பூதாதி யென மூன்றாம். தைசத வாங்காரஞ் சாத்துவித குணத்தைப்பொருந்தில் மனமும், ஞானேந்திரிய மைந்துந்தோன்றும். வைகரிபாங்காரம் ராசத குணத்தைப் பொருந்தில் கன்மேந்திரியமைந்துந் தோன்றும். பூதாதி யாங்காரம் தாமதகுணத்தைப் பொருந்தில் தன்மாத்திரைக ளோந்துந்தோன்றும். இவ்வைந்தினும் பூதங்களைந்துந் தோன்றும். இவ்வைந்தினும் பஞ்சதேவர்கள் பொருந்துவர்.

பிரதிருதி தத்துவத்தில் ஆன்ம தத்துவ மிருபத்துநாலுந் தோ ன்றும்.

கன்மமலம்.

ஆன்மாக்களா லெடுக்கப்பட்ட உடம்புகளுக்கு முன்னிலை காரண மாய், பலவிதமான புசிப்புக்களையுண்டாக்குவதாய், சநநமரணத்தை யுண்டாக்குவதாய், பலபேதங்களாயிருப்பதாய், ஆன்மாக்கடோடஞ் சென்று பொருந்துவதாய், மனத்தினாலும் வாக்கினாலும் காயத்தினா லுஞ் செய்யப்படு மியல்பினையுடையதாய், புத்தியிலே நிற்பதாய், இருவினையான புண்ணியபாவங்களாய், சங்கார காலத்து மாயா கார ணத்திலேசென்று பொருந்தும். இது நல்லசாதி, தீயசாதி, தீர்க்கா யுள், அற்பவாயுள், நல்லபோகம், பொல்லாப்போகம் என மூன்றுவித மாய். இக்கன்மங்கள் மூன்று மோரான்மாவிலே யநாநியே கூடியுள் ளனவாய். இப்புசிப்பு ஊழ்வினையாலல்லதுண்டாகாது; அதுமுன்பு ஆர்ச்சித்த வொழுங்கிலேயும் † வன்மை மென்மைகளுக் கிடாயும்

† ஒருவன் பனம்விதையை மண்ணிலேநட்டான், பின்பு தெற்கு வைத்தான், பின்பு கத்திரிநட்டான், பின்பு கீரைவிதைத்தான். கீரை பதினைந்து நாளிலும், கத்திரி யொருமாதத்திலும், தெங்கு ஐந்து வருடத்திலும், பனை மூப்பதுவருடத்திலும் பலன்கொடுப்பதுபோல.

வரும். இக்கன்மம் சூக்தமகன்மம், அதிசூக்தமகன்மம், நூலகன்ம
மென மூன்றாம். அவை முறையே சஞ்சிதம், பிராரத்துவம், ஆகா
மியமாம்.

சஞ்சிதம்.

அநாதிதொடுத்துச் சநந்தோறு மாச்சித்த வினைபுசிந்து, மிஞ்
சியது. + ஆறத்துவாவிலேயும் கட்டுப்பட்டிருப்பது; பயிர் வினைஞ
னொருவன் தன் முயற்சியால் விளைந்த தானியத்தைச் சேர்ப்பித்திரு
க்கும் நெற்களஞ்சியம்போலும்.

பிராரத்துவம்.

சஞ்சிதத்திலே சிறிது புசிக்கப்பட்டவனை யொரு சரீரத்தை
யெடுப்பித்துச் சாதி, ஆரூர், போகம், இவற்றைக் கொடுக்கும். கள
ஞ்சியத்திலிருந்து தானியத்தையெடுத் தனுபவித்து வருதல்போ
லும்.

ஆகாமியம்.

பிராரத்துவம் புசிக்கையில் வந்தேறுகிற புண்ணிய பாவங்கள்.
அவையாவன:—மனோவாக்குக் காயக்கவிதை செய்யப்படும் நற்
றொழிலுந் தீர்தொழிலுமாம். களஞ்சியத்தினின்றும் எடுத்தனுப
வித்துவருங்கால் மறுபடியும் களஞ்சியங் குறையாவண்ணம் விளை
வித்துப் புர்த்திபண்ணிக்கொள்வதுபோலும்.

மேற்சொன்ன பிராரத்துவம் ஆதிநேயநிகம், ஆதிபௌதீகம்
ஆதியாவீகமென மூன்றாம்.

+ கலாத்துவா, மந்திராத்துவா, புலனாத்துவா, வன்னாத்துவா,
பதாத்துவா, தத்துவாத்துவா.

ஆதிதேய்வீகம்.

மாதாவின் கருப்பத்தி லிருக்குமிடத் துண்டான விசனம்; பின்
சுநம், நரை, திரை, யமதண்டம், நாகவேதனை முதலிய.

ஆதிபௌதீகம்.

ருளிர், வெப்பம், மழை, காற்று, மின்னல், இடி, சுவர்விழுதல்;
கல்விழுதல் முதலிய.

ஆதியான்மீகம்.

தந்தஞ் சரீரத்திலுண்டான வியாதிகளினாலும், பிருகங்களினா
லும், இராசாங்கத்தாலும், பசாசுகளாலும், கள்வராலும், மனிதரா
லும் உண்டாகுந் துக்கம். பிறருடைய கல்வியும் செனந்தரியமும்
செல்வமுங்கண்டு பொறுமை கொள்ளல், அபிமானங் கெடுதல், எழு
ந்தது புத்தியாகச் செய்தல், கோபித்தல் முதலிய.

மாயேயமலம்.

ஆன்மாக்களுக்குப் பலத்தால் விழுங்கப்பட்ட ஞானக்கிரமப
களை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டும், தாஞ்செய்தவினைகளை மனப்ப
லித்தொழிக்கும் பொருட்டும் இன்றியமையாத தனுக்ரணபுவன
பொருள்கள் காரியப்படுமவசர்த்து முற்கூறிய அசுத்தமாயாகாணத்
திலேறின்று சிவ சத்திகள் அவற்றைப் தோற்றுவிக்க அவற்றோடும்
பொருந்தி நடத்தப்பட்ட சுத்தமாயையின் திரட்சியாகிய சுத்தநந்தி
வங்காரம்.

சுத்தத்துவங்களை மலமென்னலாமோ வெனில் எனலாம்.
சிவனுடைய அருட்சத்தியானது திரோதமாய் நின்று மலத்தைக்
காரியப்படுத்த, அதை மலமென உபசரித்தாற்போலும்.

இதிகாறுக்கூறிய ஆணவம், திரோதானகாரி, மாயை, கன்
டம், மாயேய மென்னும் இப்பஞ்சமஸங்களை ஆன்மா பொருந்தி

பதிப்பு.]

சித்தாந்தக்கட்டளை.

௩௩

நின்று பிறப்பிலும் இருப்பிலும் இறப்பினுந் தங்கிப் பூமி, பாதாளம்.
சுவர்க்கமென்னு மூன்றலகத்துங் கொள்ளிவட்டம்போலும், காற்
ரூடிபோலும் நிமிடத்தி லலைந்து சிவாஞ்ஞைப்படி நடப்பன்.

த த் து வ ம்.

ஆன்மதத்துவம் - உசு.

பூதம் இ:—பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம்.

நானேந்திரியம் இ:—சோத்திரம், தொக்கு, சட்சு, சிங்நுஷை,
ஆக்கிராணம்.

தன்மாத்திரை இ:—சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்.

சன்மேந்திரியம் இ:—வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம்.

அந்தக்கரணம் ச:—மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்கரம்.

வித்தியாதத்துவம் எ:—காலம், நியதி, வித்தை, கலை, ராகம்,
புருடன், மாயை.

சுத்ததத்துவம் இ:—சுத்தவித்தை, ஈச்சரம், சாதாக்கியம், சத்
தி, சிவம். ஆக உட்கருவிகள் - னசு.

பிருதிவியின்கூறு இ:—மயிர், எலும்பு, தேல், நரம்பு, தசை.

அப்புவின்கூறு இ:—ஈர், உதிரம், சுக்கிலம், மூளை, மச்சை.

தேயுவின்கூறு இ:—ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனம்,
சோம்பல்.

வாயுவின்கூறு இ:—ஒடல், நடத்தல், இருத்தல், கிடத்தல், நித்
தல்.

ஆகாயத்தின்கூறு இ:—குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம்.

பிருத்திவியின்வழிநாடி க0:—இடைசலை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, சிசுவை, அலம்புருடன், சங்குனி, வைரவன், குகுதை.

வாபுவின்வழிநாடி க0:—பிராணன், அபாணன், உதானன், வியானன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்செயன்.

ஆகாயத்தின் வழியேடனை ந:—அருந்தவேடனை, புத்திரவேடனை, உலகவேடனை.

வாக்காதியின் வழிதொழில் இ:—வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம்.

பிரகிருதியின்வழிகுணம் ந:—சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம்.

லிந்துவின்வழிவாக்கு ச:—குக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி ஆக புறக்கருவிகள் - சு0.

ஆக தத்துவங்கள் - கூசு.

தத்துவத்தின் தொழில்.

வ டி வு.

பிருத்திவிகாற்கோணம், அப்பு அர்த்தசந்திரன், தேயு முக்கோணம், வாபு அறுகோணம், ஆகாயம் வட்டம்.

நிறம்.

பிருதிவி பொன், அப்பு வெண்மை, தேயு சிவப்பு, வாயு கருமை, ஆகாயம் புகை.

குறி.

பிருதிவிக்கு வச்சிரம், அப்புவுக்குத் தாமரை, தேயுவுக்கு அசுவத்திகம், வாயுவுக்கு, அறுபுள்ளி, ஆகாயத்திற்கு அமுதவிந்து.

தேய்வம்.

பிருதிவிக்குப் பிரமன், அப்புவுக்கு விண்டு, தேயுவுக்கு உருத்திரன், வாயுவுக்கு மகேசன், ஆகாயத்திற்குச் சதாசிவன்.

குணம்.

பிருதிவி கடினம், அப்பு நெகிழ்வு, தேயு சுடுகை, வாயு திரட்டல், ஆகாயம் நிரந்தரம்.

ஞானேந்திரியங்களின் றோழில்.

சோந்திரம் — ஆகாயத்தினிடமாக நின்று செவியைப்பொருந்திக் கந்தத்தை யறியும்.

நோக்கு:—வாயுவினிடமாக நின்று சரீரத்தைப் பொருந்திப் பரிசுத்தை யறியும்.

சட்கு:—தேயுவினிடமாக நின்று கண்ணைப் பொருந்தி ருபுத்தைக்காணும்.

சிங்வுவை:—அப்புவினிடமாக நின்று நாவைப்பொருந்தி ரசுத்தையறியும்.

ஆக்கிராமம்:—பிருதிவியினிடமாக நின்று மூக்கைப்பொருந்திக் கந்தத்தையறியும்.

கன்மேந்திரியங்களின் ஞெழில்.

வாக்ரு:—ஆகாயத்தினிடமாக நின்று வசனிக்கும்.

பாதம்:—வாயுவினிடமாக நின்று கமனிக்கும்.

பாணி:—தேயுவினிடமாக நின்று இடுத லேற்றலைச்செய்யும்.

பாயுரு:—அப்புவினிடமாக நின்று மலசலத்தைக் கழிக்கும்.

உபத்தம்:—பிருதவியினிடமாக நின்று சுக்கிலத்தைக்கழிக்கும்.

தன்மாத்தினாகளின் ஞெழில்.

சந்தாதிகளைந்தம் சுரோத்திராதிகளுக்கு விடையமாயிருக்கும்.

அந்தக்கரணங்களின் ஞெழில்.

மனம் பற்றும், புத்தி நிச்சயிக்கும், சித்தம் சிந்திக்கும், அகங்காரங் கொண்டெழுப்பும்.

வித்தியாதத்துவங்களின் ஞெழில்.

காலம்:—கழிகாலத் தெல்லையையும், நீகழ்காலத்துப் பலத்தையும், எதிர்காலத்துப் புதுமையையும் பொருத்துவிக்கும்.

நியதி:—எந்தக்காலமும் கன்மத்தை யிவ்வளவென்று நிச்சயம் பண்ணி நிறுத்தும்.

கலை:—ஆணவத்தைச் சிறிது கீக்கி யான்மாவுக்குக் கிரியைபயெழுப்பும்.

வித்தை:—ஆன்மாவுக்குச் சீக்கிரத்திலே யறிவையெழுப்பும்.

அராகம்:—பெற்ற பதார்த்தங்களைச் சிறிதாக்கிப் பெறாததிலே யிச்சையை யுண்டாக்கும்.

புருடன்:—கலையாகி பஞ்ச கஞ்சுகத்துடனேகூடிச் சத்தாதி விடயங்களை ஹகரு மவசரம்.

மாயை:—ஒன்றையும் நினைக்கவொட்டாமல் மயக்கத்தைச் செய்யும்.

சுத்தத்துவங்களின் ரோழில்.

இப்புத்தகத்தின் ௪௮ - வது பக்கத்திலுள்ள சுத்தமாயையின் ரோற்றத்திற் காண்க.

பிருதிவியின்வழிநாடிகளின் ரோழில்.

இடைகலை இடது மூக்கில் நிற்கும். பிங்கலை வலது மூக்கில் நிற்கும் சுழுமுனை மத்தியில் நிற்கும். காந்தாரி கண்ணில் நிற்கும். அலம்புருடன் செவியினிற்கும். வைரவன் பாதத்தினிற்கும். சங்குனி சமுத்தினிற்கும். குகுதை மார்பினிற்கும்.

வாயுவின்வழிநாடிகளின் ரோழில்.

பிராணன் மூலாதாரத்திற் ரோன்றி இடை பிங்கலையாகவேறிக் கபாலத்தளவுஞ் சென்று நாசியில் ௧௨-அங்குலம் புறப்பட்டு ௪-அங்குலம் வெளியிற்போய் ௮-அங்குலமுள்ளடங்கும். இவ்வாறு ஒரு ராளைக்கு ௨௧௬௦௦-சுவாசம்நடக்கும்; இதில் ௭௨௦௦-பாழ்போய், ௧௬௪௦௦ சுவாச முள்ளடங்கும்; அபாணன் குதத்தினின்று மலசலங்களைக் கழிப்பிக்கும்; உதானன் விக்கலிருமல் அவத்தைப் பண்ணுவிக்கும்; வியாணன் உண்ட அன்னசாரத்தை ௭௨௦௦௦-நாடிகளிலும் கவப்பிக்கும்; சமானன் யாவையும் சமன்பண்ணும்; நாகன் இருமல் தும்மலுண்டாக்கும்; கூர்மன் கண்ணேற்றல் செய்யும்; கிரிகரன்சோம்பல், கொட்டாவி வுண்டாக்கும்; தேவதத்தன் இமைக்கும், நடைப்பிக்கும்; தனஞ்செயன் உடம்பை வீங்கவும் விரியவும்செய்து கபாலத்தை வெடிப்பித்துப்போகும்.

ஏடணைகளின் றெழில்.

அருந்தவேடணை திரவியமுதலியவற்றால் வரும் பிணக்கு; புத்திரவேடணை புத்திரன்முதலிய சுற்றத்தாரால் வரும் பிணக்கு; உலகவேடணை உலகமுதலிய சங்கத்தால் வரும்பிணக்கு.

குணங்களின் றெழில்.

சாத்துவிகம்:—தவம், சமம், கல்வி, செளரியம், பொறுமை, கிருபை, சந்தோஷம், அறிவு, அடக்கம் முதலிய.

தாமதம்:—மந்தம், கோள், அகௌரவம், நித்திரை, மதம், மச்சரம், அதன்மம், அறியாமை, சோம்பல் முதலிய.

இராசதம்:—செளரியம், உச்சாகம், அபிமானம், கிருபையின்மை, இடம்பை முதலிய.

வாக்குகளின் றெழில்.

வைகரி:—வைகரியென்னும் வாக்குச் செவியாற் கேட்கப்படுவதாய், அதத்தத்தோடு கூடியதாய், உதானவாயு உந்தியடியாய்த் தோன்றித் தலையையுமிடற்றையும் நெஞ்சையும் பொருந்துதலாலுண்டாகிய வட்சரங்களை விபரீதமறக் கிரமமாக வுடையதாய், புத்தியையறிகாரணமாயுள்ளதாய்ப் பிராணவாயுவைப் பொருந்தி வெளியே புறப்பட்டுக் காரியப்படும்.

மத்திமை:—மத்திமை யென்னும் வாக்குக் கண்டத்திலுள்ளே சுவிகற்பமாயுணர்த்தக்க வோசையாகி, செவிக்கு விடயமாகாமல், பிராணவாயுவின் விருத்தியைப் பொருந்தாமல், தெளிவாகிய அக்கரங்களைச் சொல்லுஞ் செயலில்லாது வைகரிக்கு வேறாய் மெள்ள வெழுந்திடும்.

பைச்சந்தி:—பைச்சந்தி வாக்கானது வைகரியில் ஒன்றோடொன் றெவ்வாத வடிவினையுடையதாய், வேறுபட்ட வன்னங்கள் தோற் றுதலை முறையே பொருக்கித் தானே விளங்குவதாய், மயிலின் முட் டை தரிக்குஞ் சலத்தை யொத்து நினைவு மாத்தினாயாய் நிற்பது.

சூக்குமை:—சூக்குமை வாக்கானது பர சீரத்திலுள்ளாக நாத மாத்திரையாய் விளங்குதலும், ஞானமாத்திரைக் கேதுவாகிய வில் க்கணத்தையுடையது. சில சுத்த மாயா ரூபமாய்க் கேட்கின்றி நிலை பெறுவது. இதனை யுள்ளபடி காணப்பெறுவார்க்குச் சுத்த மாயா புனத்தின்கண்ணதாயி அபரமுத்திப் பெரும்போகமுண்டாகும்.

இந்த வாக்கு நான்குத் தோன்றுகைக்குக் காரணமாயிருக்கின்ற பஞ்சமையென் றொரு வாக்குண்டு. இதற்குத் தானம் மூலாதாரம். அது பிரணவசொரூபம். இந்த வைந்துவாக்குகளும் நிவர்த்தி முச லிய பஞ்சகலைகளைப் பற்றுக்கோடாகச்சார்ந்து சிவசுத்திகளாற் காரி யப்படுத்தப்பட்டுச் சிவதந்துவமுதலிய பஞ்சதந்துவங்களி லிருந் தும். இன்றியமையாத நிறியவேண்டிய தந்துவங்களின் றொழில்களை மாத்திர மீண்டுக் கூறினும்.

பஞ்சகலைகள்.

நிலாத்திகலை:—தன்னிடத்தில் பொருந்தின ஆன்மாக்களு டைய சங்கற்ப நிவர்த்தி செய்கையாம்.

பிரநீட்டாகலை:—தன்னிடத்தில் பொருந்தின ஆன்மாக்களு க்கு முன்சொன்ன சங்கற்பம் விடுதி நிலைபெற்றுத் திடமாகப் பிர திதிடிக் கையாம்.

விநீதியாகலை:—தன்னிடத்தில் பொருந்தின ஆன்மாக்களுக் குச் சங்கற்ப விடுதி நிலைபெற்றுத் திடமானத்திற் சர்வார்த்த ஞானம் பிரகாசிப்பிக்கையாம்.

சாந்திகலை:—தன்னிடத்தில் பொருந்தின வான்மாக்களுக்குச் சர்வார்த்த ஞானப் பிரகாசத்தால் இராக துவேஷபின்றி யிருக்கை.

சாந்தியாதிதகலை:—தன்னிற் பொருந்தின ஆன்மாக்களுக்கு விகற்பஞானஞ் சாந்தமான தென்கிற முன்னினேவுங் கழிந்து அதீத மாய்ப் பரமாகச் சொரூபமாய் நிற்கை

இவ்வவந்துகலைகளுள் மந்திரங்கள், பதங்கள், அட்சரங்கள், புவனங்கள், சத்தவங்கள் விரவியிருத்தலை வீரிவுநூலிற் காண்க.

ஆறுதாரம்.

முலாதாரம்:—குசத்திற்கும் கோசத்திற்கும் நடு, முக்கோணம், நாவிதழ்க் கமலம், மாணிக்க நிறம், கணபதி, குண்டலி, சத்தி, ஒங்காரம்.

சுவாதிட்டானம்:—கோசத்திற்கும் நாபிக்கும்நடு, நாற்சதுரம் ஆறிதழ்க்கமலம், செம்பொன்னிறம், பிரமா, சரஸ்வதி, நகாரம்.

மணிபூரகம்:—நாபிக்கமலம், மூன்றாம்பிறை, பத்திதழ்க்கமலம், மரசுதிறம், விஷ்ணு, லட்சுமி, மகாரம்.

அருததம்:—இருதய கமலம், பன்னிரண்டிதழ்க் கமலம், முக்கோணம், ஸ்படிகநிறம், உருத்திரன், பார்வதி, சிகாரம்.

விகத்தி:—கண்டத்தானம், பதினாறிதழ்க்கமலம், அறுகோணம், மேகநிறம், மகேசுவரன், மகேசுவரி, வகாரம்.

ஆஞ்ஞை:—ல்லாடத்தானம், மூன்றிதழ்க்கமலம், வட்டம், பச்சிறம், சுகாசிடம், மனோன்மணி, யகாரம்.

ம ண ட ல ம்.

சந்திரமண்டலம்:—மூலாதாரந்தொடங்கி ஒவ்வோ ரொழுத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு சிவசுருவியில் கோடிசூரியர் உதையமாற்றப் போலப் பிரகாசிக்கும். இந்த அமிர்தகலை அக்கினியண்டலத்தை நோக்கிச் சோதியாறிற்றும்.

ஆதித்தமண்டலம்:—இருதயகமலத்தில் அறகோணமாய் எட்டு இதழுடைய ஒருபுஷ்பமாயிருக்கும். இது வாழைப்பூப்போல் கீழ் நோக்கியிருக்கும்.

அக்கினியண்டலம்:—பிருதிவியும் அப்புபுங் கூடனவீட்டில் நாற்சுவரமாய் நடுவே முக்கோணமாய் நாலிதழுடைய ஒரு புஷ்பமாயிருக்கும்.

அவத்தை.

தத்துவங்களோடு ஆன்மா பொருத்திக் கன்மம் புசித்திற்போது கீழாலவத்தை-ரு, மத்தியாவத்தை-ரு, சுத்தாவத்தை-ரு, காரணவத்தை-ரு ஆக அது அவத்களைப் பெறுவன்.

கீழாலவத்தை.

இது சேவலாவத்தையின் காரியம்.

சாக் கிரம்:—தத்துவம் ஈசு-ல் ஞானேந்திரியம்-ரு, கண்மேந்திரியம்-ரு, தன்மத்திரை-ரு, வசனாதி-ரு, வாயு-கரு, புருடன்-சு, அந்தக் கரணம்-சு, ஆக-ஈசு கருவிகளுடன் ஆன்மா லலாடத்தானத்தில் நின்ற அவசரம்.

சோப்பனம்:—முன் சொன்னவற்றுள் ஞானேந்திரியம், கண்மேந்திரியம் நீங்கலாக மற்ற ஈசு-கருவிகளுடன் ஆன்மா கலீடத்தில் நின்ற அவசரம்.

சுத்தி:—புருடன்-க, அந்தக்கரணம் நான்கில் கித்தம்-க வாயு பத்தில் பிராணவாயு-க ஆக மூன்று கருவிகளுடன் ஆன்மா ஒருநிலை நிலை நின்ற அவசரம்.

துரியம்:—பிராணவாயுவும் புருடனுமாயி இரண்டு கருவிகளுடன் ஆன்மா நாயிநானாய் நின்ற அவசரம்.

துரியாதீதம்:—ஆன்மா புருடனோடு ஐலாநாயாதீதில் நின்ற அவசரம்.

மத்தியாவத்தை.

இது சகலாவத்தையின் காரியம்.

சாக்ஷிதுரியாதீதம்:—ஒரு பண்டத்தை மறந்தவன் மறத்தப்பண்டம் காணாதபோது பிராணவாயுவும் மியங்காமல் சிலத்தத்துவம் ஒன்றுடன் மூர்ச்சித்திருந்த அவசரம்.

சாக்ஷிதுரியம்:—அந்தப் பிராணவாயு வியங்கத்தக்க நாகப் பெருமூச்செறிந்து சிலத்தத்துவம், சத்தத்தத்துவங்களுடன் விசாரித்தறிவாமென்ற அவசரம்.

சாக்ஷிசுத்தி:—அவ்விடத்தில் லல்லவோ போனெமென்று விவம், சத்தி, சாநாக்கிய தத்துவங்களுடன் நினைவெழுந்த அவசரம்.

சாக்ஷிபொப்பாயம்:—இன்னவிடத்தில் பண்டம் வைத்தோ மெனச் சிவம், சத்தி, சாநாக்கியம், சாக்ஷி தத்துவங்களுடன் விசாரப்பட்ட அவசரம்.

சாக்ஷிசாக்ஷிம்:—அந்தப்பண்டம் வைத்தவிடத்திலே சென்று சுத்தத்தத்துவ மெந்துடன் கண்ட அவசரம்.

நிம்மலாவத்தை.

இது சுத்தாவத்தையின் காரியம்.

நிம்மலசாகீகரம்:—ஆசாரியராலே ஞானதீட்சை பெற்றுத் திரிபதார்த்தவுண்மை அறிந்து சிந்தித்துத்தெளிந்து கருவிகள் நீக்க விசாரித்து நிற்பது.

நிம்மலசோப்பனம்:—கருவிகள் நீக்கியும் நீங்காமலும் நடுவே சற்றுப் பதைப்புண்டாவது.

நிம்மலசுழுத்தி:—தத்துவ நீக்கி மேலான கேவலந் தாராய் நிற்பது.

நிம்மலதுரியம்:—கேவலநீக்கி அருளிஞாலே தன்னை யுஞ்சண்டு அருளையுஞ்சண்டு அவ்வசத்தாய் நிற்பது.

நிம்மலதுரியாநிநம்:—சிவத்தைத்தரிசித்துச் சிவநந்தத் தழுந் துதல்.

கேவலாவத்தை.

சர்வசங்காரகாலத்து ஆன்மாக்கள் சுத்த மாயாகாரணத்திலே யொடுக்கிச் சிருட்டி காலமளவும் ஆனாமல்தான் மறைப்புண்டி லேயாதி தத்துவங்களோடுங் கூடாமல் யாதொருநிலைவுமின்றி யிருப்பது. இது கண்ணனது இரவின் இருளிலே யொளிகொடாமல் விழித்திருப்பதுபோலும்.

சகலாவத்தை,

சிருட்டிதொடக்கிச் சர்வசங்காரமளவும் ஆன்மாக்கள் தத் துவம் முப்பத்தாரோடு கூடி எண்பத்து நூறாயிரம் யோனிபேதங்களிலும் பிறந்திறந்தழிவது. இது இரவின் இருளிலழுந்திக்குடந்த கண் விளக்கினாலே இருள்நீக்கிப் பலபதார்த்தங்களைக் காண்டல் போலும்.

சுத்தாவத்தை.

ஆன்மாக்கள் கேவல சூலப்பட்டுப் பிறத்திறந்து திரியுமவசர
து அவர்கட்கு இருவினையொப்பும், சத்திரிபாதமும், குருவருளும்,
ஞான சாதனமும், மும்மலக் கழிவும், வாதனை நீக்கமும், ஞானப்
பெருக்கமு முறையே உண்டாகப் பெற்றுத் திருவருளைக் கூடுவது.
இது இரவில் இருளோடும் விளக்கோடுங் கூடியிருந்த கண்ணாறு
ஆகித்தனுதயஞ் செய்தவிடத்து அதன்கிரணத்தா லாதித்தனைக்
காண்டல்போலும்.

மார்க்கங்கள்.

சுர்மார்க்கம், சகமார்க்கம், புத்திரமார்க்கம், தாசமார்க்க
மேன நால்வகைகளாம். இவற்றை ஞானம், யோகம், கிரியை, சரி
யைமென்றஞ் சொல்லுவர். இவற்றால் முறையே வருமுத்தி சிவ
ராயுச்சியம் சிவசாநுபம் சிவசாய்ப்பம் சிவசாலோகமாய்.

தாசமார்க்கம்.

சிவபெருமானது திருக்கோயிலில் திருவலகிடுதல், திருமெழு
கிடுதல், மலர்கொய்தல், அம்மலர்களைத் தார் மாலை கண்ணியென்
னும் பகுப்பினவாகச் சமைத்தல், ஸ்ரீகண்ட பரமேசுவரன் கல்யாண
சுந்தரமுதலிய குணங்களைப் புரீழ்த்து பாடுதல், திருவிளக்கிடுதல்,
திருநந்தவன முண்டுபண்ணுதல், சிவனடியார் திருவேட்டைத்
காணின் எதிர்சென்று ஏதேனும் அடியேனா லாகவேண்டிய பணி
யாதோவென வினாவி அவற்றைச் செய்தல் முதலியவாம்.

புத்திரமார்க்கம்.

அன்றெடுத்த மணமுள்ள புதிய மலர், னுபதீபங்கள். திருமஞ்
சனம், திருவமுது முதலிய திரவியங்களைச் சேகரித்து, பூசுகத்தி
முதலிய பஞ்ச சுத்திகளையுஞ் செய்து, ஆசனம் பூசித்து, அதன்
மேல் வித்தியாதேசமாகிய மூர்த்தியைக் கற்பித்து, அதில் மூர்த்தி

மானுஷிய சுத்தசிவத்தைத்தியானித்து ஆவாகித்துச் சுத்தமான பத்தியினால் ஏகாக்கிர மனத்தோடு பசரித்துப் பிரார்த்தித்துத்தோத்திரஞ்செய்து விருப்பத்தோடு அக்கினிகாரிய பியற்றிவருதல் முதலியவாம்.

சகமார்க்கம்.

பஞ்சேந்திரியங்களை யொடுக்கி ரேசக பூரக வாயுக்களைத் தடுத்துக் கும்பித்திருந்து பிராணவாயுவைச் சுழுமுனையினின்றுத்தித் தனது சீர்த்துள்ளே ஆரூதாரங்களை யறிந்து அவற்றில் பத்மதளம், அதிதேவதை, அக்கரங்களாகிய பொருளையறிந்து தியானித்து மூலாதாரத்தில் அக்கினியைச் சொலிப்பித்து நாபித்தானத்திற் குண்டலிசத்தி சொருபமா யிருக்கும் அமுதத்தை யுருகப்பண்ணி, மற்றையவாதாரங்களில் அதோமுகமான பதுமங்களை அதனைக் கொண்டு பேடித்து, மேலே சென்று விந்துத்தானத்தின் வழியியறிங்கி பெருகுசின்ற வமுகதாரையைத் தனதுடல்முற்றும் நிறையச்செய்து முமுச்சோதியான சிவத்தியானத் திருப்பது முதலியவாம்.

சன்மார்க்கம்.

வேதங்கள், சாத்திரங்கள், புராணங்கள், கலைஞானங்கள், சமய சாத்திரங்கள் இவைபலவும் கற்றுணர்ந்து புறச் சமயங்களில் பலவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற யாவையும் பூர்வபட்சஞ்செய்து, மேலான பதி பசு பாசமாகிய ஞானத்தால் ஞானநூலான ஞானபங்கி பொருத்தாவண்ணம், பதியோடு இரண்டறக் கலக்கத்தக்க ஞானத்தைப் பெறுவது.

நியமங்கள்.

இடம்—கங்கை, குமரி முலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களையும்; காசி, காஞ்சி, திருவம்பல முதலான சிவத் தானங்களையும் நாடி யிருக்கை.

காலம்:—வீஷு, அயனம், சங்கிரமமுதலாயுள்ள காலங்களி
லேசெய்யுங் கிரமங்கள்.

திக்கு:—இன்னமந்திர மின்னதிசையைப் பார்த்துச் செபிக்க
லாமென்னு முறைமைகள்.

ஆசனம்:—பதுமாதனம், கூர்மாதன முதலாயுள்ள வாதனங்
களி ட்டிருக்கை.

குலம்:—ஆதிசைவர்முதல் பஞ்சமரீராகிய குலீதி முதலாயுள்
ளவை.

குணம்:—அவரவர் சீலத்தி லொழுகுதல், பிறரை நித்தியாமை,
புறங்கூறுமை முதலிய.

சீர்:—அந்தந்தச் சாதிவொழுங்கு குலையாமல் நடக்கை.

விரதம்:—கொல்லாவிரதம், சிவராத்திரிவிரத முதலிய.

சேம்:—சாதிற்சொழில், குணத்தொழில், பொறையடைமை,
அருளுடைமை முதலிய.

தவம்:—பஞ்சாக்கினிநடு, சலத்தின் நடுவில் செய்யுந் தவங்கள்.

செபம்:—ம்தவதைமந்திரங்கள் சத்திமந்திரங்கள் முதலிய.

தியானம்:—ஆதாரம், நிராதாரமுதலிய தியானங்கள்.

பஞ்சாக்கரவுண்மை.

சிவபெருமானுடைய திருநாமமாகிய நமசிசிவாய வென்ற ஐத்
தட்சரங்களில் நகாரத்தில் திரோதசத்தியும், மகாரத்தில் மலமும்,
சிகாரத்திற் சிவமும். வகாரத்தில் அருளும், யகாரத்தில் ஆன்மாவும்
நிற்கும். உவ்வைந்தம் பதி, பசு, பாச மூன்றிலடங்கும். எங்ஙனமெ
னின் சிவவும், வவ்வும், நவ்வும் பதியின் கூறுகிய சிவத்திலும், அரு
ளிலும், திரோதசத்தியிலு மடங்கும். யகரம் பசவி லடங்கும், மக
ரம் பாசத்தி லடங்கும், அஞ்ஞானமாகிய மலமும், அதனோடு கூடி

யிருக்கப்பட்ட திரோதானசத்தியும் ஆன்மாவைப் பொருந்தாமனீங் குமபம சிவமுன்னா வுச்சரித்தால் திரோத மொருபாலும் அருளும் சிவமு மொருபாலும் முன்பின் சூழ்ந்து நிற்க நடுநின்றது ஆன்மா. அப்போது நவ்வாகிய திரோதசத்தியும் மவ்வாகிய மலத்தின் மேல் ட்டடையும் நீச்சி யருளாக நின்று பிரகாசிக்கும். மலத்தினின்று மீள லிட்ட வவ்வாகிய ஒருள் சிவ்வாகிய சிவத்தைபுற் தாராநிற்கும். பின்பு மலபாகம் வந்த யவ்வாகிய ஆன்மா வகாரமாகிய அருள்தாரக மாசச்சென்று ஆந்தச் சிகாரமாகிய சிவத்தோடுங் கூடி யாண்டற நின் தனுபவிக்கும்.

பஞ்சகத்தி.

பூதசத்தி—மூப்பத்தாறு தத்துவங்கள் நாமல்ல, அவையாவுஞ் சடம், அவையுற் தானாகக் காரியப்பட மாட்டாவென வறிகை.

ஆன்மசத்தி—அப்படியறிவது திருவருள்லன்றி ஆன்மபோத த்தா லல்லவெனவறிகை.

திரவியசத்தி—ஆன்மபோதத்தாற்றாளுன யறிகைக்குச் சேட் டையிலையென்று கண்டது கொண்டே ஆன்மாவுக் கறிவிலையெ ன வறிந்து, கண்டு கேட்டுண் டியிற் துறறறிவதெல்லார் திருரு ளெனவறிகை.

மந்திரசத்தி—ஐந்தெழுத்தைச் சிகாரமுதலாக மாறி அதன் உண்மையை விசாரித் தறிகை.

இலிங்கசத்தி—பதி யெங்கும் பூரணமாய்ப் பசு பாசங்க ளிர ண்டினும் பிரிவற நின்று அவற்றைச் சேட்டிப்பி ட்டது நின்ற தன்மை யை யறிந்து அத்தகைய சிவம் இலிங்கத்தினு மெழுந்தருளி யிருக்கு மென வறிகை.

சத்தினிபாதம்.

மந்தம்—நமக்குப் பேராயுள்ள லொரு பதி யண்டென் றறி வெழுந்திருக்கை. அது வாழைத் தண்டிலே நெருப்புப் பற்றினுற் போலும்.

மந்ததரம்:—அப்பதியை யடைவதற்கு வழி யெப்படி யென் றுராய்கை. அது பச்சை விறகிலே நெருப்புப் பற்றினுற்போலும்.

தீவிரம்:—அப்படி யாராய்ந்தறிந்த பதியை யடைவதற்குப் பிர பஞ்சத்தை வெறுத்துப் புனிதம்பழமும் அத ினாபிம்பால் சிற்றல் அது உலர்ந்த விறகிலே நெருப்புப் பற்றினுற்போலும்.

தீவிரதரம்:—பிரபஞ்சத்தை முற்றத்துறந்து ஆசாரியனே பொ றுளெனக் கண்டு வழிபடுகை. அது கரியிலே நெருப்புப் பற்றினுற் போலும்.

தீட்சைகள்.

ஆசாரியன் பாச விமோசனம் பண்ணும்படி ஆன்மாக்களுக்குச் செப்பும் தீட்சைகள் சாதிபேதமுதலிய வற்றால் பவவிதமாம். அவை வருமாறு:—

நயனதீட்சை:—மீன் தனது சினையைக் கண்ணால் பார்த்தமாத் திரத்தால் இரட்சிப்பதுபோல ஆசாரியன் நயனத்தால் கட்டித் தனுக்கிரகிப்பது.

பரிசுதீட்சை:—கோழியானது தனது சினையைச் சிறகாற்றமு விக் காத்தல்போலத் தனது கரத்தால் தொட்டனுக்கிரகிப்பது.

மானசதீட்சை:—ஆமையானது தனது சினையை நினைத்தன் மாத் திரத்தால் இரட்சிப்பதுபோல லனுக்கிரகிப்பது.

வாசகதீட்சை:—பஞ்சாட்சரோபதேசத்தால் லனுக்கிரகிப்பது.

சாத்திரதீட்சை:—ஆகமார்த்தங்களைப் போதிப்பது.

யோகதீட்சை:—யோக மார்க்கத்தால் சீடனது இருதயத்திற் சென்றனுக்கிரகிப்பது.

அவுத்திரிதீட்சை:—ஒமசம்பந்தமுற்றது. இது ஞானதீட்சை யென்றுங் கிரியாதீட்சையென்றும் இரண்டிவிதமாம்.

ஞானதீட்சை:—மனத்தாற் செய்யப்படுவது.

கிரியாதீட்சை:—குண்டலமண்டலாதிக ளிட்டுச்செய்வது.

இது நிர்ப்பீஜமென்றும் சபீஜமென்றும் இரண்டுவகையாம்.

நிர்ப்பீஜம்:—இது சத்தியநிர்வாணமென்றும் அசத்தியநிர்வாணமென்றும் இரண்டாம்.

சத்தியநிர்வாணம்:—விருத்தர் முதலிய பக்குவர்க்குச் செய்வது.

அசத்தியநிர்வாணம்:—அறிவிலிகளாகிய வாலிபர் முதலியவர்க்குச் செய்வது.

சபீசதீட்சை:—ஆசாரியனிடத் தாகமங்களை யோதிப் பதி பசுபாச உண்மைகளை யறிந்துசமயாசாரங்களில் வழுவாதகன்மையுடையவர்கட்குச் செய்வது. இது உலோகதர்மிணியென்றும் சிவதர்மிணியென்றும் இரண்டாம்.

உலோகதர்மிணி:—ஆசாரியன் சீடனைப் பதப்பிராப்தியாகிய புவனங்களில் சேர்க்கும் தீட்சை.

சிவதர்மிணி:—மோட்சகாமியாகிய சீடனுக்குச் சிகாச்சேதஞ் செய்து மோட்சத்தை யடைவிக்கும் தீட்சை. சமய, விசேட, நிர்வாண தீட்சைகளும், ஆசாரிய வபிடேகமும், சபீட்சையிலு மத னுட் பிரிவுகளிலு மடங்கும்.

ஓ த ச க ா ரி ய ம்.

தத்துவரூபமாவது:—மூப்பத்தாறு தத்துவங்களுடைய தொழிலைத் தனக்கு வேறாயறிதல்.

தத்துவதரிசனமாவது:—தத்துவங்களைச் சடமென்றறிதல்.

தத்துவசத்தியாவது:—அவைகளைச் சிவஞானத்தினாலே தனக்கன்னியமென்றறிதல்.

ஓ இவற்றின்விரிவைச் சித்தாந்ததசகாரியக்கட்டளையிற் காண்க.

ஆத்துமரூபமாவது:—பஞ்சமலங்களும்நீக்கி ஆத்மஞானமென்னு மறிவே லடிவென வறிதல்.

ஆத்துமதரிசனமாவது:—தனக்கொரு செய்தியு மில்லையென்றறிந்து நின்றல்.

ஆத்துமசுத்தியாவது:—பெத்தத்தினும் முத்தியினுஞ் சிவனுபசரிக்கிறாரென்று தன்னுடைய சுதந்தர ஆனியை யறிந்து சிவஞானத்திலே யழுந்தல்.

சிவரூபமாவது:—ஆணவமலத்திலே கிடக்கிற வான்மாவைச் சிவன் பஞ்சகிருத்தியங்களைச்செய்து மலங்களைநீக்கி மோட்சத்திலே விடுவென்று திடமாயறிதல்.

சிவதரிசனமாவது:—சிவன்செய்யும் பஞ்சகிருத்தியத்தை ஆன்மா செய்யானென்றறிந்து ஆன்மாவைத் தரிசிப்பித்து நின்றஞானம்.

சிவயோகமாவது:—சிவசத்திசெய்யுங் கிருத்தியமெல்லாம் சிவனுக்குச் சற்றுமில்லையென்றறிந்து, சிவ சத்தியையன்றித் தனக்கும் பிறருக்குஞ் சற்றுஞ் செய்தியில்லையென்று தெரிந்து திருவருளோடழுந்தல்.

சிவபோகமாவது:—சிவத்தோ டிரண்டற நின்று சிவானந்தத்தைப் புசித்துவருதல்.

இக்கட்டளை யியற்றினார் அறுபான் மும்மை நாயன்மார்களிலொருவராய வாயலார் நாயனார் பரம்பரையில்வந்த வரும்,சுத்தாந்து வித சித்தாந்த வைதிக சைவபிரவர்த்தகாசாரியரும், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்து வித்துவான்களிலொருவரும், சென்னை மெய்கண்ட சந்தான சபை அக்கிராசனாதிபதியுமாகிய சித்தாந்தசரபம் அஷ்டாவதானம் புவை-கலியாணசுந்தரர்.

சித்தாந்தக்கட்டளை
முற்றிற்று.

பதிப்பு.]

சீவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.

சித்தாந்தசாதனக்கட்டவரி.

காப்பு.

சேதனன்வி யாபகநல் லறிவினம றைந்தோங்கிச் செறிந்த பாச
வேதனைநீர் தமலனுட னத்துவிதக் கலப்பெய்தி விளங்க ஞான
வேதனமதடைந்திடுவா னுண்ணைநூல்களின் முன்னம்விரித் துணைத் த
சாதனமீ தெனவியம்பப் தனித்தவிநா யகன்றானைச் சாற்று வாமால்.

நூல்.

“சர்யாக்ரியாசயோகச்ச ஜ்ஞாநஞ்சேதிச தூர்விதம்
ஆத்மநாம்பந்தமுகத்தயர்த்தம் கல்பிதாநிசிவேநவை”

சாதனமாவது சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமென நான்கு
வகைப்படும். சரியையாவது தேகத்தினைச் சிவார்ப்பிதஞ்செய்தல்.
அதாவது புறத்தொழின்மாத்நிரையானே முதல்வனுடைய உருவத்
திருமேனியை நோக்கிச் செய்யும்வழிபாடு. இது சரியையிற் சரியை,
சரியையிற் கிரியை, சரியையில் யோகம், சரியையில் ஞானமென நா
வ்வகைப்படும்.

முதலாவது சாதனம்.

சரியையிற் சரியை.

சலசத்தி முதற்சத்திசெய்து பீஜமந்திரங்கூடாமல் ஆசுமனம்,
இதயாதிகளினால் அங்கரியாசம்; விபூதிதாரணம், சடங்கரியாசம், மார்

ச்சனம், அகமருடணம், சிவமூல மந்திரம், பரமேசுவரி மந்திரம், கணபதி மந்திரம், சுப்பிரமணிய மந்திரம், குரு, ஆதித்தன், இருடிகள், மனுடர், பூசங்கள், பீதிர்கள் இவர்களுக்குத் தருப்பணம் முதலியவைகளை யுணர்த்துவது.

சரியையிற் கிரியை.

திருக்கோயிலின் நியதிசெய்யுமளவில் சாயையை மிதியாதிருத்தல், எச்சிலுமிழாதிருத்தல், சிவநின்மாலியஞ் சேரப்பட்ட சண்டேசுரத்தானம் நின்மாலியம் விழுங்கோமுகத்தான மிவற்றைக்கடவாதிருத்தல், பலிபீடத்தை இடபத்தேவனைக் குறுக்கிடாதிருத்தல், தெய்வத்தானங்களிற் கால்பீட்டாதிருத்தல், விரையவாராமலும் ஒன்று இரண்டுபிரதட்சணம் பண்ணாதிருத்தல், திருவலகாற்றிருமிகள் சாகாமல் மேற்பட அலகிடல், சாணுகங்கொள்ளுமிடத்து ஈன்றண்ணியதும் கோயுள்ளதல்லாததுமான பசுக்களிற் சாணுகம் பூமியிலே விழுமுன்னே இலையிலேற்றுக்கொள்ளல், அன்றிச் சுத்தநிலத்தில் விழுந்தால் மேல்கீழ்தள்ளி நடுப்படவெடுத்து, நதி ஓடை வாவியாதி களில் வடித்தெடுத்த திருமஞ்சனத்தால் மெழுகிடல், நந்தவனமுண்டாக்கல், இண்டை, தொடை, கண்ணி, பந்து, தண்டிற் கட்டுவதாகிய திருமாலையுண்டாக்கிச் சிவபிரானுக்குச் சூத்தக்கொடுத்தல், திருவேடத்தார்க்கு அடிமைத்தொழில்புரிந்து அவரேவலின் வழியே நின்றலாகிய இவைகளை யுணர்த்துவது.

சரியையில் யோகம்.

எழுகோடி மந்திரவடிவுகளைத் தன்னிதயத்திலே தியானிப்பது, அல்லது நாடோறும் திருக்கோயினியதிசெய்யுமிடத்துச் சதாசிவநாயனார் திருமேனியைக் கீழாசாமசத்திமுதல் மேற்சுத்தமாயையளவாக அக்கினிசொருபமான வித்தியாதேகமாகத் தியானித்து இந்தவளவிலே பதுமராகுளிபோலத் திருமேனியைத்தியானித்துப் பிர

பதிப்பு.]

சித்தாந்தசாதனக்கட்டளை.

௭௩

தட்சணம் செய்யுமளவில் ஒருகாற்பாதாளத்திலே வலம்வருகிறதாயும், ஒருகாற் பூமியிலே வலம்வருகிறதாயும், ஒருகா லாகாயத்திலே வலம்வருகிறதாயும் திருக்கோயினியதி நினைத்துச் செய்துவருகேர மெல்லாம் அந்தத்தழற்பிழம்பான ஒளியுடனே மணப்பற்றுகிச் செய்ய வுணர்த்துவது.

சரியையில் ஞானம்.

ஒன்றையுங் கொலைசெய்யாமை, இந்திரியங்களை யடக்குதல், பொறை, உண்மையன்பு, தியானம், தவம், சத்தியம், சிவனேவலாக அறிவுகோடல் ஆகிய ஞானபுட்பமெட்டிணையும் சாத்தல், சதாசிவ மூர்த்தியையும் அவன் வேடம்பூண்ட அவனடியாரையும் அந்த மூர்த்தி மன்னுங்கோயிலையும் அந்தப்பரம்பொருளாகவே நிச்சயித்துக் கைகொண்டு அதுவே தனதுபணியாகத்தியானஞ்செய்திருப்ப தனை புணர்த்துவது.

இரண்டாவது சாதனம்.

கிரியையாவது இந்திரியங்களைச் சிவார்ப்பிதஞ்செய்தல். அதாவது புறத்தொழின் அகத்தொழின் மாத்திரையானே முதல்வனுடைய அருவருவத்திருமேனியை நோக்கிச்செய்யும் வழிபாடு. இது கிரியையிற் சரியை, கிரிடையிற் கிரியை, கிரியையில் யோகம், கிரியையில் ஞானமென நால்வகைப்படும்.

கிரியையிற் சரியை.

கலசத்தி முகசத்திசெய்து பீஜமந்திரத்தோடெடைய மந்திராசமனம், விபூதிதாரணம், உருத்திராட்சதாரணம், அக்கினிகாரியம், அங்கரியாசம், காரியாசம், மார்க்சனம், அருமருடணம், சிவகரயத்திரிசெபம், பஞ்சாட்சரசெபம் என்பவைகளை புணர்த்துவது.

கிரியையிற்கிரியை.

புஷ்பம் திருமஞ்சன முதலிய உபகரணங்கள் கொண்டு ஆன்ம சுந்தி, தானசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசுத்தி இலிங்கசுத்தி, என்னும் பஞ்சசுத்திகளுஞ்செய்து சிவலிங்கத்தின் பீடத்திலே சத்தியாதி சத்திபரியந்த பதுமாகிய சிவாசனம்பூசித்து, அதன்மேல் இலிங்கத்திலே வித்தியா தேகமாகிய மூர்த்தியை நியாசஞ்செய்து, அவ்வித்தியாதேகத்திற்குச் சேவனாபுள்ள நிஷ்களாபரும் சருவகருந்தாவும் சருவவியாபகருமாகும் பரசிவனாகிய மூர்த்திமானேத் துவாத் சாந்தத்தின்மேலே தியானித்து முன்னே நியாசஞ்செய்த வித்தியாதேகத்திலே ஆவாகித்து, சுவாமீ! பூசையின்முடிவு எதுவனாயுமோ அதுவனாயும் நீர் அன்புடன் இவ்விலிங்கத்தினிடத்தே சாந்நித்தியராயிரும் என விண்ணப்பஞ்செய்து பூசித்துத் தோத்திரம் பிரதட்சணம் நமஸ்காரம் முதலிய பண்ணிச்சூரியபூசையுடன் சிவபூசையை முடித்தலையுணர்த்துவது.

கிரியையில் யோகம்.

மேதாகலை முதல் உன்மனாகலை யீறாயுள்ள சோடசகலைகளுள்ளே, மேதாகலை, அர்க்கீசகலை, விடகலை, விந்துகலை, அர்த்தசந்திரகலை, நிரோதிகலை, நாதகலை, நாதாந்தகலை, சந்திகலை, வியாபினிகலை, விமீயாமுபினிகலை, அகந்தைகலை, அனாதிகலை, அனாதிகதைகலை, சமனாகலை என்னும்கலைகளிலே தனித்தனியமைந்து கிடந்த தத்துவம் முதலியவைகளை எல்லாம் இருதயமுதல் சமனாந்தம்வரையும் சோபானமுறையாய் அவ்வக்கால மாத்தினாயினுள்ளே கடந்து கடந்து சென்று பஞ்சாக்கரத்தின் நாமாக்களில்லவைத்து, சமனாந்தே பாசசாலம் என்றறிந்து அவற்றைக் கழித்துவிட்டு உன்மனாந்தே பரசிவமெனக்கொண்டு சிவத்தைத்தியானித்துப் பின்பு தியானிப்போனாகிய தானும் தியானமும் தோன்றாது பியானப்பொருளாகிய சிவமொன்றே விளங்கப்பெற வுணர்த்துவது.

கிரியையில் ஞானம்.

எல்லாவுயிர்க்கும் அந்தக்கரணங்களுக்கும் ஆதாரமாவது ரூக்கு மவெழுந்தெனக்கண்டு ரூக்குமத்தாலே இதயத்திலேபூசித்து மூலாதாரத்தில் பிரணவத்திலே அக்கினியையெழுப்பி ஓமஞ்செய்து புருவமத்தியிலே விந்துத்தானமாகிய கோதண்டத்தே தியானமுற்றுப் பொருந்தலாம். அல்லது மூலாதாரந்தொடங்கிப் பன்னிரண்டங்குலத்திலே நாளமாய் அதுமுப்பத்தொரு தத்துவமான மாயையளவாய் மலோபதானம் மூன்றும் சுத்ததத்துவ மைந்துமாக எட்டும் மலராக்கி அதற்குட் சிவன்வடிவு வித்தியாதேகமாக்கி இந்தவடிவுடையவன் சிவனாகக்கண்டு அருச்சிப்பது. அல்லது பிரபஞ்சமாகக் காணப்பட்டவடிவுகளுங் காணப்படாத டிட்களவடிவுமாகிய எல்லாவற்றையுஞ் சத்திவடிவாகக்கண்டு இதற்குப் பிரணனாகச் சிவனைத்தியானித்துத் தரிசித்துக் கைகொண்டு எவ்விடத்தினுமாக அறிவு இரவும் பகலும் விடாமற்கொள்வது ஆக விவற்றைக்குறித்துணர்த்துவது.

மூன்றாவது சாதனம்.

யோகமாவது கரணங்களைச் சிவார்ப்பிதஞ்செய்தல். அதாவது அகந்தொழின்மாத்தினாயானே முதல்வனுடைய அருவத்திருமேனியைநோக்கிச் செய்யும்வழிபாடு. இதுயோகத்திற்கரியை, யோகத்திற்கிரியை, யோகத்தில் யோகம், யோகத்தில் ஞானமென நால்வகைப்படும்.

யோகத்திற் கிரியை.

கண்டமளவும் விரல்செலுத்திப் பித்தம்வாங்கலும் சலத்தை வாங்கி யுள்ளேகொள்ளுதலும்செய்து, பிரணவமந்திரத்தலே பூரித்துக் கும்பித்து ரேகித்து அஞ்ஞானம்கீகத்தக்கதாக மூன்றுகாலமும் உபதுள்ளனஞ்செய்து, தாழைசாற்றால் உப்பும், புளியுஞ்சிராய்ச்

சாம்பனீராற் புனியும், கடுக்காயாற் கைப்புமுறுத்து அன்னங்குறைத்
துக் கறிகளநீக்கி, சத்திரயோகம் தூலகன்மமாகிய மெய்யிற்றொழில்
உடற்கன்மமாகிய சங்கரயோகமுதல் செய்துவருவதாகிய இயம
நியமங்களை மூன்செய்து, சங்கிதாமூலமந்திரத்தாலே சிவனை மனத்
திற்பியானித்துத் தண்டம்பண்ணிப் பரிவுறுமதனை யுணர்த்துவது.

யோகத்திற் கிரியை.

பதினாறுமாத்தினையளவிற்கு வாயுவைப்பூரித்து, அறுபத்தினா
று மாத்தினையளவிற்குக் கும்பித்து முப்பத்திரண்டு மாத்தினையள
விற்கு ரேசித்தல், பிரணவத்தினை உச்சரித்து வாயுவை யுள்வாங்கு
தல், இருபத்தொராயிரத்தமுதலான வாயுக்களைத் தினவழியிலே குறை
த்தல், இரண்டு நாசியினாலும் வாயுவைப் பலகாலுள்வாங்குதல், புரு
வமத்தியிலே தியானித்தல், வாயுவைக் கபாலத்தினின்றுந்தோன்றி
ஒடுங்கினதாகத் தியானித்தல், வாயுவையடக்கிக் கன்னமூலத்தால்
விடுதல், உடர்பை பூரிப்பித்தல், வாயுவை எப்போதும் மேனோச்
கிச் செலுத்துதல், சித்திரநாடி வச்சிரநாடி சுழுமுனாநாடிகளிலே
வாயுவைச் செலுத்துதல், உபத்தத்தால் வாயுவை ஏற்றல், பிரமரந்தி
ரற் திறப்பித்தல், பிரசாதவழியிலே வாயுவைச் செலுத்துதல், நீர்
உதிரம் முதலியதாதுக்களை அடக்குதல் முதலியவைகளை யுணர்த்து
வது.

யோகத்தில் யோகம்.

ஞானேந்திரியங்களையும் கன்மேந்திரியங்களையும் உள்ளேயட
ங்க வொடுங்கியிருந்து, மூர்ச்சிக்கும் பிராணவாயுமுதற் பத்துவாயுவு
மியங்காமற் பிராணவாயுவையும் கபாலத்திலே யடக்கிச் சற்றுநேரம்
மனத்தினை விசுர்ப்பாது, மூலாதாரம் நாச்சுதரமும், சுவாதிட்டா
னம் முச்சுதரமுமாக இப்படி ஆறுதாரத்தையும் மூன்றுமண்டலத்
தையும் அசபாமந்திரத்தைக் கீழ்மேலாகவுச்சரித்து வாயுவையேற்றி

மேலே சென்று ஆகாயத்தின் சந்திரகலையிலே அக்ஷினியோடே யுறைத்தலினாலே யுருகிவிழுமமுதைக்கொண் டெலமெங்கும்பிறைத் து, அகாராக்காத்தினாலே திருக்கூத்தைத்தியானித்து அந்தத்திருக் கூத்தோ டொன்றுபட்டவனாகி அந்தநடனத்தின்வழியிலேதியான மென்றுந் தானமென்று பிரண்பெடாமலிருந்து துங்குவதனே புணர் த்துவது.

யோகத்தில்ஞானம்.

மண்முதலாகச் சொல்லப்பட்ட யாவற்றையும் கருகிக்குறிக் கும்வடிவால் அகாவது மண்ணைக் குறித்ததியானம் வச்சிரகாயஞ் சாதித்தல், நீரைக்குறித்ததியானம் வாயுவுள்ளடக்கிப் பவனமொடு க்கி ஒன்பதுவாயிலினுய நீர்செல்லாது அடக்கி நீரில்நடத்தல் கிடத் தல் அகமருவத்தனஞ்செய்தல் ஆயிரமுகமிருந்தல் முதலிய இயற்று வது. தியாவது மூலாக்கினியை யெழுப்பிக் கபாலத்தைவெடிப்பித் துடலை வெந்தபுரிபோலாக்கி கெருப்புள் நிற்க விருக்கக்கிடக்கச் செ ய்வது. கூற்றுவது வாயுவை புடலெங்குமோட்டிக் காயத்தோடா காயத்திற்கெல்லப் பரகாயப்பிரவேசஞ்செய்யவருதல். வடிவில்லாத வாகாயம் உடலைச்சூனியமாகக் உயிரைச் சூனியமாக்கல் அறிவைச் சூனியமாக்க லீவையாம். இதனால் அணிமா மகிமாவுமாம். ஒன்பாவ து நாசி துனி புருவமத்தியம் விளக்குள்ளொளி மின்னொளி வந்து வொளி உள்ளொளிமுதலான வொளிகளைத் தியானிக்கை. சூனிய மாவது எல்லாந் தன்னிடமாகத் தானெங்குஞ்செல்ல வியற்றுகை. வாயுவைநிறைவாகக்கண் டந்நிறைவோ டறிவுநிறைதலாம்படிசிற்தல், அக்கரங்களாவது ஒள்காராகி அக்கரங்களைத் தனித்தனியே தியா னித்தல், வந்தாவது குறித்தபொருளிலே யுரைப்பதும் அதிலேயட ங்கச் சங்குகடல்மணிபோல வோசையெழுவது. இவையாதிவற்றின் கூறியநிலையே கிலையாக இவற்றொன்றின்வடிவாய் அந்தநிலையிலே மனமும் வாயுவுமடங்க வவைதரனே அறிவுமாய் வேறுசுற்றும் ஊன்

உறக்கங்களிலும் பேதியாமல் அவ்வுண்மையின் மனக்கவலையிற்றென்றுபட்டதாகக் கண்டுகொண்டுமின்ற வந்தன்மைகள் பெறுவது ஆகியவிலுற்றையுணர்ந்துவது.

நான்காவது சாதனம்.

ஞானமாவது ஆன்மாவாகிய தன்னைச் சிவார்ப்பிதஞ்செய்தல். அதாவது புறந்தொழில் அகஞ்சொழிலிரண்டுமின்றி அறிவுஞ்சொழின்மாத்நிரையானே உருவம் அருவுருவம் அருவம்என்னு முத்திறத்திருமேனிசுடந்த அசண்டாகார நித்தவியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாய் நிறைந்து நின்ற முதல்வனிடத்துச்செய்யும் வழிபாடு ஞானமெனப்படும். இது ஞானத்திற்சரியை, ஞானத்திற்கிரியை, ஞானத்தில் யோசம், ஞானத்தில் ஞானமென நால் வகைப்படும்.

ஞானத்திற்சரியை.

ஞானத்தினிற்பார் நயிட்டிகரென்றுஞ் சாதகரென்று பிருவகையாம். அவரின் நயிட்டிகராவார் சந்தத நிட்டையிலேயிருப்பார். அவர்க்குச் சரியைமுதலான கிரியைசெல்லாதாம், சாதகியாயுள்ளவர்க்கு முன்னே சொல்லப்பட்ட ஞானத்திற்சரியை சொல்லப்படும் அதாவது யானெனதென்னுந்தன்மையுட னிராக்காலமெல்லாஞ் சூக்குமவுடலிலே புசிப்பித்துக்கொண்டுமின்ற முறைமையுங்கண்டு மிளவுஞ் தூலதேகத்திலே கூடினமுறைமையுமிந்து சத்தசலத்தான் முகசுத்தி முதலானவைசெய்து பஞ்சாக்கரங்கூடின ஈசானுதியாலே திருநீறுசாத்தி தந்துவங்கள் முப்பத்தாறுஞ் சத்தாகிறதாக்கண்டு ஐசமனம்பண்ணி நியாசஞ்செய்து தர்ப்பித்துவிடுவது முதலியவுணர்த்துவது.

ஞானத்திற்கிரியை.

பிருதிவியாதி தத்துவங்களைச் சடமெனக் காண்டலாகிய புதுசத்தியும், திருவருளானன்றி அங்கனம் ஆன்மா அறியாதெனக் காண்

டலாகிய ஆன்மசுத்தியும், கண்டுகேட்டுண் டியிடுத்துற்றனவெல் லாந் திருவருளெனக் காண்டலாகிய திரவியசுத்தியும், திருவைந்தி முத்தைச் சிவமுன்னாகக் கணித்தலாகிய மந்திரசுத்தியும்; யாண்டும் நக்கமறவியாபித்து நிற்குமுதல்கண் இவ்விலங்கத்தினுமுள்ளனாக காண்டலாகிய இலங்கசுத்தியுமாக ஐந்துசுத்தியுஞ்செய்து வழிபடு தலை யுணர்த்துவது.

ஞானத்தில்யோகம்.

எழுத்தக்களைந்தும் சத்தியும் அவற்றின்பொருள் சிவமுமாம். இவ்வகையன்றிச் சிவனெழுத்து முதலும், சத்தியெழுந்திரண்டாவ தும், உயிரெழுத்து மூன்றாவதும், திரோதானவெழுத்து நாலாவ தும், மலவெழுத் தைந்தாவதும் அடைவுபெற்று நிற்குமாகையால், இவ்வெழுத்தைச் சொன்னவடைவி லுச்சரியாது திரோத மலம கடையாயிருப்பதைச் சலையிலையாகக்கொள் றுமதுதியானிக்குங் காலத்திற் போகவழியாய்விடுமல்லது முத்திவழியாகாது. இவ்வெழு த்தை ஞானவழியாகப்பார்த்துச் சிவனாலே சத்தியுஞ் சத்தியாலே யான்மாவும் ஆன்மாவைப்பற்றிப் போகத்தைக்காட்டுந் திரோதமு மத்திரோதத்தானடக்கு மலமுமென்று தெரிசித் துச்சரிக்குநோத் தில் ஆன்மாத்திரோதமுதலான வுச்சாரணையி லான்மாப் பின்னின் று முன்னாய்த் திரோதமே பற்றும்பொருளையுணர்ந்துவேறுபாட்டின் றி யொன்றொன்றாகிய திரோதங்கூடாமற் திரோதமலிலைகளைஆன் மாவிட் டருளிலேயுற்று நிற்குநிலையாக வுச்சரித்தால் அவ்வுச்சாரண வ் குற்றமற்றான்மா நடுவேயாய்ப்பற்றருசிவத்திலே ஆன்மாக்கரு த்தேதெகொண்டுநாட வெப்போது முசுசரிப்பதனை யுணர்த்துவது.

ஞானத்தில்ஞானம்

பெத்தர்களாயினோர் மருண்மேலீட்டினாலே சிவமுற்றுந் தே-
ன்றப்பெறாது பிரபஞ்சவாசனையோடு நிற்குநிலைபோல, முத்தர்களா

யினோர் அருண்மேலீட்டினாலே பிரபஞ்சவாசனை முற்றந்தோன்றப்
பெறுது சிவத்தோடு அத்துவிதமாய் நிற்குநிலையை உணர்த்துவது.

சாதனசங்கிரகம்.

முதலாவதுசாதனம்.

சுரியையிற்சுரியை:—திருக்கோயிலில் அலகிடல் மெழுகல் மு
தலியன.

சுரியையிற்சுரியை:—ஒருமூர்த்தியை வழிபடல்.

சுரியையில்யோகம்:—நெஞ்சின்கண் முதல்வனைத் தியானஞ்
செய்தல்.

சுரியையில்யோகம்:—தியானபாவனையின் உறைப்பினால் ஓர்
னுபவவுணர்வு நிகழ்தல்.

இரண்டாவதுசாதனம்.

சுரியையிற்சுரியை:—பூணைக்கு வேண்டப்படும் உபகரணங்க
ளெல்லாம்செய்து கோடல்.

சுரியையிற்சுரியை:—ஆகமத்தில் விதித்தவாறே ஐவகைச்சுத்
தி முன்னொசுச்செய்யும் பூசனை.

சுரியையில்யோகம்:—அகத்தே பூணை, ஓமம், தியானம், மூன்
ற்றகு மூவிடம்வகித்துக்கொண்டு செய்யப்படும் அந்தரியாசம்.

சுரியையில்யோகம்:—அந்தரியாகவுறைப்பின்கண் நிகழும் ஓர்
னுபவ வுணர்வு.

மூன்றாவதுசாதனம்.

யோகத்திற்சுரியை:—இபமம், நியமம், ஆசனம், பிரானாயாம
மென்னு நான்கும்.

பதிப்பு.]

சித்தாந்தசாதனக்கட்டளை.

அக

யோகத்திற்கிரியை:—பிரத்தியாகாரமும் தாரணையும்.

யோகத்தில்யோகம்:—தியானம்.

யோகத்தில்ஞானம்:—சமாதி.

நான்காவதுசாதனம்.

ஞானத்திற்கிரியை:—கேட்டல்.

ஞானத்திற்கிரியை:—சிந்தித்தல்.

ஞானத்தில்யோகம்:—தெளிதல்.

ஞானத்தில்ஞானம்:—நிட்டைகூடுதல். (அத்துவிதநிலை)

இக்கட்டளையியற்றினார் அறுபான்மும்மை நாயன்மார்களிலொருவராய வாயிலாநாயனார் பரம்பரையில்வந்தவரும், சித்தாத்துவிதசித்தாந்தவைதிக் கைவபிரவர்த்த காசாரியரும், மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்து வித்துவான்களிலொருவரும், சென்னை மெய்குண்ட சந்தானசபை அக்கிராசனாதிபதியுமாகிய சித்தாந்தசரபம் ஆஷ்டாவதானம் பூவைகல்யாணசுந்தரர்.

சித்தாந்தசாதனக்கட்டளை

முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சித்தாந்ததசகாரியக்கட்டவா.

காப்பு.

சிவமாய தன்னிலையீ தெனவுணரத் தடையாக நேர்ந்த பாசு, வசு
மாகா திரண்டறவவ் விமலனெழு கலந்தொளிர வகைகா ணற்குச்
சுசமார் னுண் மைப்பொறியர் வகுத்துரைத்த வாய்மைநூற் குறித்
துச் சூழ்ந்து, தசகாரியங்கூறத் தனிவிநா யகன்றானைச சாற்றுவா
மால்.

நூல்.

சித்தாந்தத்திற்குப் பொருத்துவதாகும் ஆகமத்தினையுள்ளபடி
யாய்ச் சித்தாந்தவழியில் விளங்கச்சொல்லப்பட்ட தத்துவரூபம்,
தத்துவதரிசனம், தத்துவசுத்தி, ஆன்மரூபம், ஆன்மதரிசனம், ஆன்
மசுத்தி, பரரூபம், பரதரிசனம், பரயோகம், பரபோகமென்னும்புத்
தவதரமூந் தசகாரியமாம்.

தத்துவரூபம்.

பிருதிவிமுதல் நாதமீருன முப்பத்தாறுதத்துவங்கள் தனுவும்
கரணமும், புவனமும், போகமும், செயலும், பிரோகமுமாய நின்ற
பெருவடிவைத் தனக்கு வேருக்ககாணுமவதாம்.

தத்துவதரிசனம்.

பிருதிவிமுதல் நாதமீருன முப்பத்தாறுதத்துவங்களைச் சுத்த
மாயா அசுத்தமாயாமலங்களின் காரியமென்றும், சடபதார்த்தங்க
ளென்றும், தன்னாலேயறியப்பட்டனவென்றும் தன்னறிவிலே விள
ங்கக்காணு மவதாம்.

தத்துவசுத்தி.

பிருதிவிமுதல் நாகமீருள முப்பத்தாறுதத்துவங்களின் விசற் பமாகிய சுட்டறிவுகளிற் றுணில்லாமல் தத்துவங்கள் தன்னைத்தாக் காமல் நானலைத்தண்ணீரென்று கண்டவுடன் கானலென்றறிந்த விடத்துத் திரும்பவிரும்பாததுபோலவும், சொப்பனத்தில் யானே யேறி மாலைசூடக்கண்டவன் விழித்தவிடத் ததுமெய்யாகக்காணாமல் பொய்யாகக்கண்டதுபோலவும், தன்னறிவிலேகண்டு நீங்கித் தான சைவின்றி யன்னியனையெங்குநிறவாய் நித்தமாயறிவாயுள்ள முறை மையையறிந்து நின்றவவதாம்.

ஆன்மசுத்தி.

சேசிகமூர்த்தியினுடைய அனுக்கிரகத்தினால் தன்னையுந் தன் னிடத்திலே பந்தமாயிருக்கிற தத்துவ விவசாரங்களை யு மெவ்விடத் திலுந் தோன்றாமல் சகசமாய் மறைந்துகின்ற வாணவ மலத்தினையு நீங்கித் தானறியுமுறைமையியு அனனுடைய ஞானமறிவுக் கறிவாகி நின்றபகரிககிற முறைமையும் தன்னறியிலே விளங்கக் காணுமவ தாம்.

ஆன்மதரிசனம்.

ஆன்மசெய்தி யெவ்விடத்திலுந்தோன்றாமல் தத்துவதாத்திகங் களை யெனசென்றும், பசுஞானத்தினை யானென்றும், நின்ற வச திய போதநீங்கிப் பழைய சிற்றறிவாகிய சுட்டுப்போதத் சமுன்று நின்றவவதாம்.

ஆன்மசுத்தி.

தனக்கெனச் செய்தியில்லாதவான்மா தன்னுடைய சுட்டறிவு எவ்விடத்திலுந்தோன்றாமற் கெட்டுத் தன்னிடத்திலே விளங்கப் பட்ட வனுக்கிரகத்தினாலே தற்புரணமெல்லாமடங்கித் தன்னு டையசெய்தியெல்லா மனுக்கிரகத்தினது செய்தியாய்த் தன்னை யந் தஞானமடக்கின முறைமையும், தானந்த ஞானத்தினாலேயடங்கின

முறைமையும், எவ்விடத்திலுந்தோன்றாமல் பெத்தத்தினாலே தேசமே தானாயுந் தானே சேகமர்கியுபின்ற முறைமைபோல முதல்வனே தானாயுபின்றவவதரம்.

பரநுபம்.

சடசித்துக்களாகிய தாபரசங்கமங்களுள்ளெல்லாந் தான்வேறற நின்று பெருமைபொருந்தி யிருக்கப்பட்ட காருண்ணிய சத்தியே தனக்குத் திருமேனியாகி ஆணவமலஞ் சகசமாயிருக்கப்பட்ட வான் மாக்கள் பாகபேதங்களைத் திருவுள்ளத்தடைந்து தனதிச்சாளுனக் கிரியையின் செய்தியாகிய மாயாதத்துவங்களினால் சிருட்டித்துத் திதித்துஞ் சங்கரித்தும் மலபாகவொழிவிடே யிந்ததத்துவங்கள் வேறுபடிக்குச் சத்திரிபாதத்தை விளேவித்துச் சத்தினிபாதத்தின் வழியிலே புறம்பே கட்புலனுக்குத் தோன்ற மானிடச்சட்டைசாத்தியெழுந்தருளிவந்து தான்வேறற நிற்கிறமுறைமையைத் தருகின்ற வன் ஆன்மாக்களுக்கெல்லா மறிவிற்கறிவாயிருக்கிற முதல்வனே யென்ற பிரதிக்கினையேது திருட்டார்த்தங்களினாலே மயக்கவிதற்பமறத் தன்னறிவிலே விளங்கக்கண்டு சிற்றவவதரம்.

பரதரிசனம்.

ஆன்மாவென்ப தெவ்விடத்திலுந் தோன்றாம லெனதென்றும் யானென்றும் நின்ற வசத்திய போத நீங்கத் தேசிகமூர்த்தியினுடைய அனுக்கிரகஞானம் பிரகாசித்துநின்ற வவதரம் முதல்வனுடைய பாதம். தன்னையுணர்த்தும் பகுதியாகத் தாக்குவதான விடய போதங்களை யவனவளவவாய் நோக்குவிடமெல்லா மலனுடைய அனுக்கிரகத்தை யே கண்டனுபவிக்குமவதரம் முதல்வனுடைய திருமுகம், அந்தவனுக்கிரகத்திலே தற்செயல்தோன்றாமல் பரவசப்படு மவதரம் முதல்வனுடைய திருமுடியாமென்றறிந்து, இந்தவுண்மையினைச் சந்தேகவிதற்பமற வுள்ளபடி விசாரித்துத்தேர்ந்து, இதுவல்லாமற் சத்தியமாயுள்ளபொருள் வேறேயுமொன்றில்லையென்றுதெளி

ந்து என்தியானென்னும் விகற்பமாகிய பிருதுவிமுதல் நாதமீரூகச் சொல்லப்பட்ட சகலாவத்தையிலும் பொருந்தாமல் இந்தக்கருவிகள் நீங்கினற் றனக்குள்ள சகசரிலையாகிய கேவலாவத்தையிலும் பொருந்தாமல், இந்தச் கேவல சகல பிரண்டு நீங்கினவிடத்து விளங்குவதான போதபூரணமாகிய அகம்பிரமஞானத்திலும் பொருந்தாமல் தேசிகமூர்த்தியினுடைய செய்தியாய் அறிதற்கரிதாகிய மேலான பூரணவிற்பந்தோன்றாம லேகதேச வியாபாரமாகிய தனுசுரணையிற்பமேதோன்ற அந்தவிற்பங்கனையே மெய்யென் றனுபவித்து நின்றமுறைமைபோலத் தனுசுரணையிற்ப மெவ்விடத்திலுந் தோன்றாமல் பூரணவிற்பத் தொடர்ச்சியாகிய தேசிகமூர்த்தத்தி னனுக்கிரக ஞானத்தினே யெவ்விடத்திலுங் கண்டனுபவிக்கு மவதரம்.

பரயோகம்.

சுடசிந்துக்களிரண்டினு நின்றவிளங்குவதாகிய இதாகிதங்களுக்கேற்ற சத்தாதி விடயங்களிலே யெந்தவிடயங்கள்வந்து தாக்கினாலும், அந்தவிடயங்களை யெதிரிட்டிப்பார்த்து, இவை மாயாகாரியமான தனுசுரண புவணபோகங்களினுடைய விகற்பமென்றும் இந்த விடயங்களினின்றும் விளங்குவதாகிய இதாகிதங்கள் கன்மத்தினது விகற்பமென்றங்கண்டு தனக்கெனச்சற்றஞ் செய்தியில்லாத சுடரூபமாகையினுலே தானாகச்செய்திட வறியாது. அந்தவிடயங்களை யதுவதுவாகப் புசிக்குமான்மாவை நித்தியரூபப் பூரணரூபவிரிவாயிருந்தாலும் தானாக வொன்றையு மறிதற்கறிவில்லையென்னு முறைமையையுள்ளபடி தரிசித்து, அந்தவருளினது நிறைவேல்லாத் தனது வடிவாசுவடைய பூரணவிற்பமெனக் கண்டித்துக் குருமூர்த்தமாயெழுந்தருளி மாணிடச்சுட்டை தரித்து வந்துபேசின்த வனுக்கிரகத்தைபுள்ளபடி தரிசித்து, இவ்விடத்திலேவந்து பொருந்தப்பட்ட சத்தாதிவிடயங்களுையெல்லா மந்தவனுக்கிரகத்தினாலே பொருந்திப்பார்த்து, இந்தவிடய போகங்களின் வழித்தாய்த் தீவிரையைச் செய்

லிக்கிறது மனுக்கிரகமாகிய திருவருள்தானே, இந்த நன்மை தீமை களை யறியும்படிக்குப் புசிப்பாகிவந்த விடயபேதங்களுக்கு மவ்வனுக் கிரகமாகிய வருள்தானேயென் றுள்ளபடி தரிசித்து, இந்தமுறைமையேயன்றிச் சித்தாகிய வான்மவர்க்கத்திற்கும் சடமாகிய பாசசாலங் களுக்கு மொன்றையொன்றறியவு மொன்றையொன்று பொருந்தவு மொருசற்றுஞ் செயலில்லையென்னு முறைமையை யுள்ளபடிதரிசித் து அந்தப்பொருளோ டிசைவதாகிய வவதரம்.

பரபோகம்.

எத்தகைய தொழில்களைச்செய்தாலும் தற்செய லெவ்விடத்தி லுந் தோன்றாம லனுக்கிரகமாகிய வருணிறைவிலே வேறறிற்கில் அந்தவருளுக்கு முதன்மையாகிய நேய மவனதறிவு பூரணமெல்லாம் தனதுவடிவாகக்கொண்டு தானந்தவறிவு பூரணத்திற்கெல்லாமுயி ராய் இவனதறிவு தொழிலாகிய விர்திரியபோகங்களாய்வரும் புசிப் புந் தொழிலுந் தனதுபுசிப்புந் தொழிலுமாகவே புசித்துத் தொழிற் பதம் நானாவிதமாகிய போகங்களை யெல்லா மிவனுக்குத் தனது பூரணவிர்பமாகிய நேயவடிவாகவேகாட்டி இவனதறிவுபூரணமெல்லாந் தனதிர்ப்பப்பூரணமாகவும் தனதிர்ப்பப்பூரண மெல்லாமிவனதறிவு பூரணமாகவும் வேறறத்தோன்றின்று தனதிர்பிறைவெல்லா மிவன தனுபோக பூரணத்தை யமிழ்த்திநிற்கு மவதரம்.

தசகாரியசங்கிரகம்.

நத்துவருபம்:—மூப்பத்தாறு தத்துவங்களுடைய தொழிலைத் தனக்குவேறாயறிதல்.

நத்துவதரிசனம்:—தத்துவங்களைச்சடமென்றறிதல்.

நத்துவசுத்தி:—அவைகளைச் சிவஞானத்தினாலே தனக்கன்னி யமென்றறிதல்.

ஆத்மநுபம்:—பஞ்சமலங்களுக்கு நீங்கிஆத்ம ஞானமென்னு
மறிவேவடிவெனவறிதல்.

ஆத்மதரிசனம்:— தனக்கொரு செய்தியுமில்லையென்றறிந்து
நின்றல்.

ஆத்மசுந்தி:—பெத்தத்தினும், முத்தியினுஞ் சிவனுபகரிக்கி
றானென்றுதன்னுடைய சுதந்தர ஆனிரையறிந்து சிவஞானத்திலே
யமுந்தல்.

சிவநுபம்:—ஆணவமலத்திலே கிடக்கிற ஆன்மாவைச் சிவன்
பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்து மலங்களைநீக்கி மோட்சத்திலே விடு
வனென்றுதிடமாயறிதல்.

சிவதரிசனம்:—சிவன்செய்யும் பஞ்சகிருத்தியத்தை ஆன்மாசெ
ய்யானென்றறிந்து ஆண்மாவைத்தரிசிப்பித்து நின்றஞானம்.

சிவயோகம்:—சிவசத்திசெய்யும் கிருத்தியமெல்லாம்சிவனுக்கு
ச்சற்றியில்ல யென்றறிந்து, சிவசத்தியையன்றித்தனக்கும் பிறரு
குஞ்சற்றாஞ்செய்தியில்ல யென்றுதெரிந்துகிருவருளோடமுந்தல்.

சிவபோகம்:—சிவத்தோடிரண்டறச்சிவானந் தத்தைப்படுத்தி
வருதல்.

இக்கட்டளை யியற்றினார் அறுபான் மும்மை நாயன்மார்களி
லொருவராய வாயிலாநாயனார் பரம்பரையில்வந்தவரும் சுத்தாந்து
விதசித்தாந்தவைகிக சைவ பிரவர்த்தகாசாரியரும், மதுரைத்தமிழ்ச்
சங்கத்து வித்துவான்களிலொருவரும், சென்னைமெய்கண்ட சந்தா
னசபை அக்கிராசனாதிபதியுமாகிய சித்தாந்ததசரபம் அஷ்டாவதா
னம் புவை-கலியாணசுந்தரர்.

சித்தாந்ததசகாரியக்கட்டளை

மு ந் தி ர் நு.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சித்தாந்தப்பிரகாசிகை.

வணங்கிவாழ்த்திமதிப்பரும்பொருளை
வணங்கிவாழ்த்திமதித்துமன் பெரிதே.

(க)

இயக்கியற்பொருளுலிலையிற்பொருளும்
படைத்துடன்விராய்ப்பசுபாசமாற்றிய
முப்புரப்பகைஞன்முழங்குகழனோன்றான்
மெய்ப்படப்பரசுதும்வீடுபெற்றற்பொருட்டே.

(உ)

சைவாகமத்தின்மெய்யுணர்காட்சி
யருட்சர்வாத்மசம்புவாசிரியன்
றருசித்தாந்தப்பிரகாசிகையினை
யம்முறைமொழிபெயர்த்ததைருவன்
செம்மனத்தமிழோர் தெளிதரற்பொருட்டே.

(ஈ)

ஈண்டுச் சாதி குலம் பிறப்பு முதலியவற்றான் அபிமானஞ்செய்தற்கு இடமாகிய இந்தத்துலதேகம் பிருதிவி அப்பு தேயுவாயு ஆகாயம் என்னும் இவ்வைந்துக்கூடிப் பரிணமித்தது. இந்தத்துலதேகத்தின் மூன்செய்த புண்ணியபாவங்களுக்கு ஈடாகிய வேதியர் முதலாகிய சாதியும் வடிவும் அழகும் இந்திரியவலிமையும்பெற்று வரையறைப்படும் ஆயுளும் வரையறைப்படும்போகமும் உடையவனாய் உடம்பிற்கு வேறாய் உடம்பினில் செய்யப்படும் புண்ணியபாவங்களுக்கு இடமாய் நித்தனாய் அருவாய் வியாபகனாய் ஞானக்கிரியா சொரூபியாய் ஆணவம் காமியம் மாயேயம் வைந்தவன் திரோதசத்தி என்னும் ஐவகைப்பாசத்தாற் கட்டுண்டு போக்குவரவுடையனாய்ப் புருடன் என நிற்பவன் ஆன்மா. இத்த ஆன்மாப் போகம் நுகர்தற்குக்

சுருவியாகிய சூக்ருமதேகம் பிருதிலிமுதல் கலை ஈருகிய முப்பது தத்துவங்களான் ஆக்கப்பட்டு ஆன்மாக்கள்தோறும் வெவ்வேறாய் ஆயுள்முடிவின் முன்னுடம்பு விட்டு மற்றோருடம் பெடுத்தற்குவது வாயிருக்கும். இவ்விருவகை யுடம்பிற்கும் ஏதுவாகிய தத்துவங்களின் பெயரும் தொழிலும் தேர்ன்றுமுறைமையும் எவ்வாறென்னி ல்: பிருதிலி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் என்னும் ஐந்து தத்துவங்க ளுக்கும் பூதம் என்றுபெயர். இவற்றிற்குக் காரணமான கந்தம் இர தம் உருவம் பரிசம் சத்தம் என்னும் ஐந்துதத்துவங்களுக்கும் தன் மாத்நிரை என்றுபெயர். இந்தப்பத்தும் காரியம் எனப்படும். வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபத்தம் என்னும் ஐந்துதத்துவங்களுக்கும் கன்மேந்திரியம் என்றுபெயர். இவற்றின் தொழில் முறையே வசன மும் கமனமும் தானமும் விசர்க்கமும் ஆனந்தமுமாம். சோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்நுவை ஆக்கிராணம் என்னும் ஐந்துதத்துவங்களு க்கும் ஞானேந்திரியம் என்றுபெயர். இவற்றின்தொழில் முறையே சத்தமும் பரிசமும் உருவமும் இரதமும் கந்தமும் என்னும் இவற் றையறிதலாம். இந்தவாக்கு முதலிய கன்மேந்திரியம் ஐந்தும் சோத் திரமுதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் ஆகப்பத்தும் கரணமெனப் படும். மனமும் அகங்காரமும் புத்தியும் என்னும் மூன்றுதத்துவ மும், உடம்பின் புறத்துச்சென்று புலன்களை நுகர்விக்கும் சோத்திர முதலிய இந்திரியங்களைப்போல, அகத்து நின்று தொழிற்படுத்தா லான் இம்மூன்றிற்கும் அந்தக்கரணம் என்றுபெயர். இவற்றுள் மன த்தின் தொழில் ஒருபொருளைச் சங்கற்பித்தலும் சோத்திரமுதலிய இந்திரியங்களைப்புறத்தே விடயங்களிற் செலுத்தலுமாம். அகங்கா ரத்தின்தொழில் அபிமானஞ்செய்தலும் பிராணன்முதலிய வாயுக்க ளை இயக்குதலுமாம். புத்தியின்தொழில் ஒருபொருளைத் துணிதலாம் துணிதலாவது இஃது இப்பிஅன்று வெள்ளியே என்று நிச்சயித்த லாம். ஆக இவ்வனங் கூறப்பட்ட தத்துவங்கள் இருபத்துமூன்று.

இவற்றுள் நிச்சயத்திற்குக் காரணமான புத்திதத்துவத்தினின்றும் சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னும் வேறுபாட்டான் மூவகைத்தாகிய அகங்காரம் தோன்றும். இதனுள் சாத்துவிக அகங்காரத்தினின்றும் மனமும் சோத்திரமுதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் தோன்றும். இராசத அகங்காரத்தினின்றும் வாக்குமுதலிய கன்மேந்திரியம் ஐந்தும் தோன்றும். தாமத அகங்காரத்தினின்றும் கந்தம் முதலிய தன்மாத்திரைகள் ஐந்தும் தோன்றும். கந்தம் முதலிய தன்மாத்திரைகள் ஐந்தினின்றும் முறையே பிருதிவி முதலிய பூதம்ஐந்தும் தோன்றும்: பூதங்களின்தொழில் முறையே தரித்தலும் பதஞ்செய்தலும் சுடுதலும் அவயவங்களைத் திரட்டிதலும் ஏனைநான்குபூதத்திற்கும் இடங் கொடுத்தலுமாம். இவற்றுள் பிருதிவிக்குச் சத்தமும் பரிசமும் உருவமும் இராசமும் என்னும் நான்கும் பொதுக்குணம் கந்தம் ஒன்றும் சிறப்புக்குணம். அப்புவுக்குச்சத்தமும் பரிசமும் உருவமும் மூன்றும்பொதுக்குணம், இராசம் ஒன்றும் சிறப்புக்குணம். தேயுவுக்குச் சத்தமும் பரிசமும் பொதுக்குணம். உருவம் ஒன்றும் சிறப்புக்குணம். வாயுவுக்குச் சத்தம் ஒன்றும் பொதுக்குணம். பரிசம் ஒன்றும் சிறப்புக்குணம். ஆகாயத்திற்குச் சத்தகுணம் ஒன்றே. இந்தச்சத்தம் வன்னரூபம் அன்று; எதிரொலி வடிவாயிருக்கும். இப்பிருதிவிமுதலிய இருபத்திரண்டு தத்துவத்திற்கும் மேலாகிய புத்திதத்துவத்திற்குக்காரணம் குணதத்துவம். இது சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என மூவகைத்தாய் முறையே சுருதுக்கமோகங்கட்குக் காரணமாக இருக்கும், இந்தக் குணதத்துவத்திற்குக்காரணம் பிரகிருதிதத்துவம் குணதத்துவம் இருபத்துநாலாவது; பிரகிருதிதத்துவம் இருபத்தைந்தாவது. இவ்விரண்டினுள் பிரகிருதிதத்துவத்தின்காரியம் குணதத்துவம். குணதத்துவத்தின் காரியம் சுருதுக்க மோகங்களும் முறையானே தனக்குக்கீழுள்ளபுத்திதத்துவமுதலிய இருபத்துமூன்று தத்துவங்களுமாம். பிருதிவிமுதற் பிரகிருதிவரை இருபத்தைந்து தத்துவங்களுக்கும் அசுத்தாதத்துவா என்று

பெயர். இதற்குமேல் அராகத்துவம். இதன்தொழில் விடயங்களில் ஆசையைப்பெருக்குதலாம். இதற்குமேல் நியதிதத்துவம். இதன் தொழில் ஆன்மாக்கள் அவரவராற் செய்யப்பட்ட கன்மம் அவரவ ரே நுகரப்படுமென்றியமித்தல். இதற்குமேல் காலதத்துவம். இதன் தொழில் கெடுங்காலநுகர்ந்தான் சிலகாலநுகர்ந்தான் எனப்புருட னுக்குப் போகத்தை வரையறுத்தல். இதற்குமேல் வித்தியாதத் துவம். இதன்தொழில் விடயத்திற்பற்றிய புத்தியைப்புருடனிடத்திற் கொண்டுசெலுத்துங்கருவியாதல். இதற்குமேல் கலாதத்துவம். இத ன்தொழில் ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியே செம்பிற் களிம்புபோலச்சக சமான மலசத்தியிற் சிறிது நீக்கி ஆன்மரூபத்தை விளக்குதல். இவ ற்றிற்குக்காரணம் மாயாதத்துவம். மாயாதத்துவத்தில் காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் இவ்வைந்தும் தோன்றும். இவ்வைந்தோடுங் கூடிப் புலன்களை நுகருமிடத்துப் புஸத்தத்துவம் என்று ஒருமலமு ண்டா மாதலான் ஆன்மாவுக்குப் புருடதத்துவம் என்றபெயர். புரு டதத்துவம் சடரூபம் அன்று. இங்ஙனம் கூறிய அராக முதல் கலை ஈறாகிய ஐந்துதத்துவங்களுக்கும் மிச்சிராத்துவா என்றுபெயர். ஆக இவை முப்பது தத்துவங்களும் ஆன்மாக்களிடத்தில் தனித்தனி குக்குமதேகங்களாய் இருக்கும். புலனங்களில் தோன்றிய தேகங் களுக்கும், ஆதாரமாகிய புலனங்களுக்கும், ஆசிரயங்களாயிருப்பன் சர் வான்ம சாதாரணங்களாகிய முப்பது தத்துவங்களும். இவற்றிற் கெல்லங் காரணம் அசுத்தமாயாதத்துவம். இந்தமாயை நித்தமாய் வியாபகமாய் ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் கன்மத்தால் பந்திப்பதாய்த் தன்காரியமுகத்தான் ஞானக்கிரியைகளை விளக்குமாயினும் மயக்கு வதாய் இருக்கும். இதற்குமேல் முப்பத்திரண்டாவது சுத்தவித்தி யாதத்துவம். இதற்குமேல் முப்பத்துமூன்றாவது ஈசர தத்துவம் இந்தச் சுத்தவித்தியா தத்துவத்தில் சுத்தகோடி மகாமந்திரங்களும் காமிகமுதலிய இருபத்தெட்டாகமங்களும் சித்தாந்தசாத்திரத்தால்

புசிக்கப்படாநின்ற நந்திமுதலிய கணநாதர் எண்மரும் இந்திரன் முதலிய உலகபாலகரும் வச்சிரமுதலிய இவர்கள் ஆபுசமும் இருக்கும். ஈசுரதத்துவத்தில் அனந்தர்முதலிய வித்தியேசுரர் எண்மரும் இருப்பர். இவர்களுள் அனந்ததேவர் ஏனேவித்தியேசுரருக்கும் சுத்தவித்தியாதத்துவவாசிகட்கும் மற்றவர்களுக்கும் தலைவராய் மாயையைக்கலக்கி மாயாதத்துவபுவனங்களை உண்டாக்குவர். இந்த அனந்தர்பரமசிவத்திற்கு வேறாய் அதிகாரமலம் ஒன்று உடையராய் இருப்பர். பாகம் வந்தகாலத்திற் பரமசிவத்தின் அருளால் பரமுத்தியை அடைவர். ஆணவம் கன்மம் என்னும் இருமலம் உள்ளபிரளையாகலருள் மலபரிபாகம் உடையோராய் நிரதிகரணமாய்ப் பரமசிவன் அனுக்கிரகம் செய்யப்பெற்றவர் தூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர். இவருள் ஸ்ரீகண்ட உருத்திரன் மத்தியப்பிரளைய முடிவில் பிரகிருதிதத்துவத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டதத்துவங்களையும் புவனங்களையும் உண்டாக்கி ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மூன்றமலம் உடைய சகலருள் ஞானத்தாலும் யோகத்தாலும் தவத்தாலும் தியானமுதலிய வற்றாலும் சிறந்தவரைப் பிரமபதம் விண்டுபதங்களில் இருத்துவர். இந்த ஸ்ரீகண்ட உருத்திரர் மத்தியப்பிரளைய காலத்தில் அராகதத்துவத்தில் இருப்பர். பின்பு படைப்புக்காலத்தில் சுத்தாத்துவாக்களைப் படைத்துப் பிரமாவும் விண்டுவும்கொண்டும் சிருட்டிகளை அதிட்டித்து நின்று கீழ்ப்பட்ட புவனேசுரரையும் முப்பத்துமுகக்கோடிதேவர்களையும் பிரமாண்டமுதலிய அண்டங்களையும் உண்டாக்குவர். பிரமாண்டத்தில் பதினான்குபுவனம் சகலருக்கிருப்பிடமாம். முன் சொன்ன உருத்திரருள் தூறு உறுத்திரர் பாஞ்சபௌதிகமான பிரமாண்டத்திற்குக் காவலாயிருப்பர். பிரமா விட்டுணுக்களுடனே கூட்டுணுதத்துவத்திலிருக்கும் ஸ்ரீகண்ட உருத்திரர் மத்தியப்பிரளையம் வரையும் அதிகாரஞ்செய்துகொண்டிருந்து பின்பு அந்தப் பிரமாவிட்டுணுக்களையும் ஒடுக்கிக்கொண்டு தாம் மிக்இராத் துவாவில் அராகதத்துவத்தில் இருப்பர். இவரோடே கூட வீரபத்திரரும் இருப்பர். பிர

கிருதிமத்தகத்தில் எட்டு உருத்திரர் இருப்பர். கலைமத்தகத்தில் எட்டு உருத்திரர் இருப்பர். இவர்களைவிட முன் சொன்னதிலுள்ள வீரபத்திரர் சத உருத்திரருமாக நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரரும் பரமசிவன் அனுக்கிரகத்தால் பாமுத்தியை அடைவர். இந்த நூற்றுப் பதினெட்டு உருத்திரரும் மலபரிபாகத்தால் சீக்கைப்பெற்றுப் பரமசிவன் அருளால் பதங்களைப்பெற்றவர். சுத்தவித்தியா தத்துவங்களில் இருப்போர் மலபரிபாகத்தால் பரமசிவன் அருளால் பதம்பெற்றவர். இந்தச் சுத்தவித்தியாதத்துவவாசிகள் சரீரமும் வித்தியேசுரர் சரீரமும் வைந்தவம். நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர் சரீரம் மாயேயம். பிரமா விட்டுணு முதலியோர் சரீரம் பிரகிருதிசம்பந்தம். பரமசிவனுடைய எல்லாத்திருமேனியும் நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர் வடிவும் வித்தியேசுரர் வடிவும் போலத் தியானிக்கப்படும். பிரமாவீட்டுணு சரீரம் பிரகிருதமாகலானும் முன் பரமசிவன் அனுக்கிரகம் இல்லாமையானும் இவர்கள் சரீரம்போலப் பரமசிவனைத் தியானிக்கலாகாது. பிரமவீட்டுணுக்கள் பதம் பசுத்தானம். உருத்திரர்பதம் இரண்டும் பதித்தானம். இந்த ஈசராதத்துவத்திற்குமேல் சதாசிவதத்துவம். இதற்குமேல் சத்திதத்துவம். இதற்குமேல் சிவதத்துவம். இந்த மூன்றுதத்துவமும் பரமசிவனுக்கு முறையே அதிகாரத்துவம் போகத்துவம் இலயத்துவம் எனப்பெயர் பெறுவதற்கு நிவித்தமாயிருக்கும். இந்தச் சத்துவங்கள் மூன்றினும் பரமசிவன் ஒழிய நேறே கிருதநிபஞ்செய்யும் ஆனமாக்கள் இல்லை. இலயம் போகம் அதிகாரம் என்னும் பதங்களை விரும்பிச் சாதகதீக்கைப்பெற்று மந்திரங்களைச் சாதித்த சாதகர்பின்பு பரமசிவன் அருளால் அந்தப்புவனத்தையடைந்து போகம் ஈகரத்து வைராக்கியம் வரும்ளவாதல் மகாசங்காரவருளவாதல் இருந்து பின்பு வித்தியேசுவருடனே கூடப் பாமுத்தியைப்பெறுவர். சுத்தவித்தியாதத்துவத்தில் அகரமுதலிய ஐம் பத்தோரக்காரமும் காமிகமுதலிய இருபத்தெட்டுச் சங்கிதைகளும் வைகரிவடிவாய் இருக்கும். ஈசராதத்துவத்தில் பிரணவம் இருக்கும்.

சதாசிவதத்துவத்தில் சுகளவந்துவும் சுகளநாதமும் இருக்கும், சத்தி தத்துவத்தில் குக்குமை என்னும் பெயருடைத்தாய்ப் புத்திகாரணமாய் ஆன்மாக்கள் தோறும் வெவ்வேறுகிய குக்குமநாதம் இருக்கும், சிவதத்துவத்திற்குக் காரணம் விந்து. விந்துவுக்கும் சிவதத்துவத்திற்கும் வேறுபாடில்லை. சிவதத்துவங்களை யதிட்டித்து நிற்குஞ் சதாசிவருடைய சத்தி சுகளம் சுகளபிட்டுகளம் ரிட்டுகளம் எனவும், வியத்தம் வியத்தாவியத்தம் அவியத்தம் எனவும், மகேசுரன் சதாசிவன் சிவன் எனவும், பெயர் பெற்றிருக்கும். இந்தமுப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்குள் விந்துவானது நித்தியமாய் வியாபகமாய் அருவமாய்ப் பரமசிவனாலே நித்தியம் அதிட்டிக்கப்படுவதாய்ச் சொல்வடிவும் பொருள்வடிவுமாய் நாதமுதலியவற்றின்வழியால் ஆன்மாக்களுக்கு அறிவு விளங்குதற்குக் காரணமாய் மயக்கஞ்செய்யாததாய்த் மாயாகாரியம் ஒழிந்த எல்லாப்பொருட்டுக்கும் உபாதானகாரணமாய்ச் சடமாயிருக்கும். இங்ஙனங் கூறப்பட்ட பிருதிவிமுதல் சிவதத்துவம் ஈராகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் தத்துவாத்துவா, காலாக்கினிபுவன முதல் அனெசிரிதபுவனம் ஈராகிய இருதூற்று முப்பத்தைந்து புவனங்களும் புவனாத்துவா. அஃரமுதலிய ஐம்பத்தோரக்காங்களும் வனாத்துவா. வியோமவியாபிமந்திர வடிவான என்பத்தொரு பதமும் பதாத்துவா. மூலப்பிரமாங்கங்களாகிய பதினொருமந்திரமும் மந்திராத்துவா. நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்சகலேசனும் கலாத்துவா. இவ்வாறுள் கலேதத்துவம் புவனம் என்னும் மூன்று அத்துவாக்களும் திரவிய வடிவாயிருக்கும். வன்னம் பதம் மந்திரம் என்னும் மூன்று அத்துவாக்களும் ஒலிவடிவாயிருக்கும். இவற்றுள் புவனம் தத்துவத்தைப் பற்றிநிற்கும். தத்துவம் கலையைப்பற்றி நிற்கும். வன்னம் பதம் மந்திரம் என்னும் மூன்று அத்துவாக்களும் புவனத்திற்குரேன்றிய சரீரங்களைப் பற்றிநிற்கும். இந்த அத்துவாக்கள் ஆறுக்கும் மேலாகியகாரணம் சுத்தமாயை என்றுரைக்கப்படும். சுத்தமாயை குண்டலினி சுத்தவிந்தியை பிரமம் என்பன ஒரு பொருட்கிளவி. அங்ஙனமே

அசுத்தாத்துவாவுக்கு மேலாகியகாரணம் அசுத்தமாயை என்றுரைச்
 கப்படும். இவ்வத்துவாக்களாகும் ஆன்மாக்களுக்குப் பந்தமாயிருக்
 கும். ஆன்மாக்கள் ஆறு அத்துவாவுக்கும் வேறாய் நித்தியமாய் வியா
 பகமாய்ச் சேதனமாய்ச் சரீரந்தோறும் வெவ்வேறாய் வினைகளைச்
 செய்து வினைப்பயன்களை நுகர்வோராய்ச் சிற்றறிவுஞ் சிறுதொழி
 லும் உடையவராய்த் தமக்கொரு தலைவனை உடையவராயிருப்பர்.
 இந்த ஆன்மாக்கள் பந்தவேறுபாட்டாற் சகலர் பிரளையாகலர் விஞ்
 ஞானகலர் என மூவகைப்படுவர். இவர்களுக்கு மாயாபந்தமாவது
 கலைமுதல் பிருதிவி ஈறானதத்துவங்களும் புலனங்களும் புலனத்து
 ப்பொருள்களுமாயிருக்கும். கன்மபந்தமாவது சோதிட்டோமம் பிர
 மகத்தி முதலியவற்றால் உண்டாவதாய் அக்ஷரம் என்னும் பெயரை
 யுடைய வாசனையாய்ப் புரியட்டகத்தின் புத்திசத்துவத்தைப்பற்
 றிச் சுகதுக்கமோகவடிவாயிருக்கும். மலபந்தமாவது ஆன்மாக்களு
 டைய ஞானக்கிரியைகளை மறைப்பதாய் ஆன்மாக்கள்தோறும் வெவ்
 வேறாய்த் தத்தம்காலவரையில் நீங்கும் அநேகசத்திகளை உடைத்தா
 ய் நித்தமாய் வியாபகமாய்ச் சடமாயிருக்கும். சுத்தமாயா பந்தமா
 வது வித்தைகள் வித்தியேசுரர் முதலியோர் சரீரங்களுக்குக் காரண
 மாயும் சகலர் போகம் புசித்தற்குக்கருவியாகிய சூக்குமை பைசந்தி
 மத்திமை வைகரி என்னும் வாக்குகளுக்கு ஏதுவாயிருக்கும். திரோ
 தசத்திபந்தமாவது மாயை கன்மம் ஆணவம் வைந்தவம் என்னும்
 நால்வகைப் பாசத்தினுடைய அநாதித்தன்மை நிகழ்வதற்கு ஏதுவா
 யிருக்கின்ற சிவசத்தியே பாசமென்று உபசரித்துக்கூறப்படும். இங்
 றுனம் ஐவகைப்பந்தங்களும் கண்டுகொள்க. சுத்தாத்துவாவில் இரு
 ப்போர் வைந்தவம் திரோதம் என்னும் இரண்டு பாசம் உடையர்.
 மிச்சிராத்துவாவில் இருப்போர் இந்த இரண்டுபாசத்தினுடனே ஆண
 வமும் கன்மமும் ஆகநான்குபாசம் உடையர். அசுத்தாத்துவாவில்
 இருப்போர் அந்தநான்குடனே மாயேயமுங்கூட ஐவகைப்பாசமும்
 உடையர். இவருள் சுத்தாத்துவாவில் இருப்போர்க்கு முத்தரைப்

போல நிரதிகுய இன்பமே அன்றித் துக்கத்தோடுகூடிய சுகதுக்க
மோகங்கள் இல்லாமையால் அந்தஅத்துவா சுத்தம் என்றுசொல்லப்
படும். மிச்சிராத்துவாவில் இருப்போர்களில் நிரஞ்சனர் ஒழிய அஞ்
சனமுடையோர் தம்மெல்லையளவும் முற்றுணர்வுடையராயினும் சு
துக்கமோகங்களுடையராதலின் அந்த அத்துவாமிச்சிரம் என்றுசொ
ல்லப்படும். அசுத்தாத்துவாவி் விருப்போர்களுள் நிரஞ்சனர் ஒழிய
அஞ்சனமுடையோரில் சிலர் தம்மெல்லையளவும் முற்றுணர்வுடை
யோராயினும் மற்றுள்ளோரெல்லாம் சிற்றறிவும் சிறுதொழிலும் சு
துக்க மோகங்களும் உடையராதலின் இந்த அத்துவா அசுத்தம்
என்றுசொல்லப்படும். இவற்றுள் மாயேயமும் வைந்தவமும் ஆதிபந்
தம் கன்மம் பிரவாகாநாதியாய்ப் போகத்தால் அழிவதாம். ஆண
வம் மூலமாய் அநாதிபந்தமாய்த் தன்பாகமுடிவில் பரமசிவன் திரு
வருளாகிய தீக்கையால் நீங்குவதாம். கன்மபாசம் ஞானத்தாலும்
யோகத்தாலும் சந்நியாசத்தாலும் போகத்தாலும் நசிக்கும்.

இந்த ஞானமுதலாயின எல்லாம் சாத்திரவழிபால் கிடைக்கும்.
அந்தச்சாத்திரங்கள் லௌகிகமும் வைதிகமும் அத்தியான்மிகமும்
அதிமார்க்கமும் மாந்திரமும் என ஐவகைப்படும்.

அவற்றுள் லௌகிகமாவது ஆயுள்வேதமும் தண்ட நீதியும்
முதலாயின. இவையிமமையிற் பலிக்கும் நூல்கள்.

வைதிக நூலாவன வேதங்களில் கிரியாகாண்டத்தை மேற்கொ
ண்டு சோதிட்டோமம் முதலியபுண்ணியங்களாற் பெறப்படும் துற
க்கமுதலியவற்றைச் சாதிப்பதாகிய மீமாஞ்சைநூலும் வேதம் ஒரு
புருடாற் செய்யப்பட்ட செனச்சாதித்துப் பிரமாணமுதலிய பதா
ர்த்தங்களை ஆராய்ச்சியெய்யும் முனிவார்தெய்யப்பட்ட நியாயநூ
லும் வைசேடிகநூலும் எனமூன்றுவகைப்படும். இந்தமூன்றும் இம்
மையினும் மறுமையினும் பலிக்கும் நூல்கள்.

அத்தியான்மிக நூலாவது சாங்கியம் பாதஞ்சலம் வேதாந்தம்
என மூவகைப்படும். அவை உபநிடதங்களை எடுத்துக்காட்டியிருடி

களாற்செய்யப்படுவனவாய் ஆன்ம ஞானத்தைப் பலிப்பிக்கும் தூல்கள்.

அதிமார்க்கதூலாவது உருத்திரர்களாற் செய்யப்பட்ட பாசுபதம் காபாலம் மகாவிரதம் என்பன.

மாந்திரதூல்களாவது சிவன் அருளிச்செய்த சித்தாந்த சாத்திரம்.

இவற்றுள் மீமாஞ்சை தூலசெய்தவன் சைமினிபகவான். இத்தூல் வேதம் ஒருவராற் செய்யப்பட்டதன்றி நித்தியமாய் உள்ளதென்றும், பிரபஞ்சநித்தமென்றும், இட்டிமுதலிய கன்மங்கள் செயயவேண்டியென்றும், கன்மம்செய்சவனுக்கு அந்தவினையே துறக்கமுதலியபலன்களைக் கொடுக்குமென்றும், பொனதிகசுரீரேந்திரியக்கருக்கு வேராய் ஆன்மாக்கள் உண்டி என்றும், ஆன்மாக்கள் பலர் என்றும், இந்த ஆன்மாக்களுக்கு வேராய் ஈசுரன் ஒருவன் இல்லையென்றும் கூறப்படும்.

இனிவைசேஷகூடாஸில் பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு என்னும் தாண்டூதஸ்கூடும் நித்தியம் என்றும், இவற்றிற்குக்காரணம் உடம்புப் பெயர்க்கால வேறுபட்டபரமாத்மங்கள் என்றும், இவற்றிற்கு வேறுபட்டதத்திற்குக் காரணமாய் நித்தமாகிய ஆகாசம் ஐந்தாம்புதம் என்றும், இதற்குடையுட்க் காலமும் திக்கும் ஆன்மாக்களும் நித்தமாய் அருவாய் வியாபகமாய் இருக்குமென்றும், ஆன்மா பரமான்மாவும் சீவான்மாவும் என இருவகைப்படுமென்றும், பரமான்மா ஈசுரனென்றும், சீவான்மா உடம்புதோறும் வேறாய்ப்பலவாய் திருக்கும் என்றும், இவற்றிற்கு வேறாய்ப் பலவாய் நித்தமாய் அனுவாயஞானத்துக்கேதுவாய் ஆன்மாக்கள்தோறும் வெவ்வேறாய் இருப்பதுமனம் என்றும், பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் காலம் திக்கு ஆன்மாமனம் என்னும் இவ்வொன்பதும் திரவியம் என்றும், இவற்றிற்கு வேறுபடியு சுக்கிலமுதலியன குணபதார்த்தம் என்றும், எழும்புதன்

முதலாயின கன்மபதார்த்தம் என்றும், குடத்தன்மை ஆடைத்தன்மை யென்றாற்போலும் சாதி சாமானியபதார்த்தம் என்றும், நித்தப் பொருள்களின் வேறுபாடுணர நிற்பது விசேடபதார்த்தம் என்றும், குடத்தில் குடத்தன்மையென்றாற்போலும் சம்பந்தம் சமவாயபதார்த்தம் என்றும், இவ்வறுவகைப்பதார்த்தங்களுள் ஆன்மா என்னும் பதார்த்தத்துக்கு மனத்தோடுசையோகத்தால் ஞானம் உண்டாமென்றும், அதனானே புண்ணியபாவங்களாகிய கன்மானுட்டானம் உண்டாமென்றும், அதனானே சுவர்க்க நரகங்கள் சரீரமுதலாயின வுளவாமென்றும், எல்லாம்வல்லவன் ஈசரன் என்றும், ஈசரனுக்கு மனத்தோடு சையோகத்தால் ஞானம் உண்டாமென்றி இயற்கை ஞானம் இல்லை என்றும், இவ்வாறுபதார்த்தங்களுடைய பொதுவியல்பு வேற்றியல்புகளை யறியும் ஞானத்தால் ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மம்நசிக் குமென்றும், கன்மம் நசிக்கவே மனத்தோடுசையோகத்தால் தோன்றும் ஞானம் இன்றிப் பாடாணம் போற்கிடப்பர் அதுவே முத்தியென்றும், வேதம் ஈசரனாற் கூறப்பட்டதென்றும் சொல்லப்படும்.

இனி நியாயதூலில் பிரமாணமுதலிய பதார்த்தங்கள் பதினாறு என்றும், பதார்த்த இலக்கணமும் முத்திலக்கணமும் வைசேடிக தூலிற் கூறியவாறே என்றும் ஈசரன் செய்விப்பன் என்றுங் கூறப்படும். இவ்விரண்டுதூலுஞ்செய்தார் கணநாதரும் அக்கபாதரும்என உணர்க.

இனிச் சாங்கியதூலில் பிரகிருதி நித்தமாய் வியாபகமாய்ச் சடமாய் எல்லாப்பொருட்குங் காரணமாய்ச் சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னுமுக்குணங்களுஞ் சமமாய்நின்ற அவதரமாய் அருவாய் இருக்கும் என்றும், இந்தப்பிரகிருதி இருபத்தினுன்காம் தத்துவம் என்றும், இந்தப்பிரகிருதியின்காரியம் புத்திதத்துவ முதற்பிரகிருதி தத்துவம் ஈராக இருபத்துமூன்றுதத்துவம் என்றும், இந்த இருபத்துவான்கு தத்துவங்களுக்கும் வேறாய் நித்தமாய் வியாபகமாய் அரு

வாய் நானாபேசமாய் முற்றுணர்வும் தொழிலுமின்றி அறிவுமாத்திர மாயிருக்கும் ஆன்மாக்கள் இருபத்தைந்தாம் தத்துவம் என்றும், இக் த ஆன்மாக்களுக்கு முத்திகாலத்தும் பெத்தகாலத்தும் வேற்றுமை இல்லை என்றும், சொரூபத்தில் அழுக்குஇல்லை என்றும், அகாதியே புத்தியைச்சார்ந்த அவித்தை வசத்தால் சுகதுக்கஞானம் தோன்றும் என்றும் அதனால் பெத்தன் ஆயினானென்றும் பிரகிருதியையும் புரு டனையும் பருத்தறியும் விவேகஞானத்தால் அவித்தைநீக்கவே முத் தி என்றும் ஆன்மாக்களுக்கு வேராய் ஈசுரன் ஒருவன் இல்லை என் றும் கூறப்படும். இந்தநூல் செய்தவன் கபிலமுனி.

இனிப் பாதஞ்சலநூலில் பிரகிருதியும் பிராகிருதங்களும் ஆன் மாக்களும் பெத்தமுத்திகளும் சாங்கியநூலிற் கூறியவாறே என்றும் விவேகஞானம்போல யோகமும் யோகாங்கமும் முத்திக்குக் கார ணம் என்றும், இருபத்தாரும் தத்துவம் ஈசுரன் ஒருவன் உண்டெ னறும், அவன் எல்லாவற்றையும் அதிட்டித்துநின்று செய்வோனாக லானும் ஆன்மஞானத்தை உபதேசிப்பவனாதலானும் ஆன்மாக்களு க்கு வேறு என்றுங் கூறப்படும். இந்தநூல் செய்தவன் பதஞ்சலிபக வான்.

இனி வேதாந்தவாதிகள் பாற்கரியனும் மாயாவாதியும் சத்தப் பிரமவாதியும் கிரிடோப்பிரமவாதியும் என நான்கு வகைப்படுவர்.

இவருள் பாற்கரியர் சுரர்நரர் விலங்குமுதலிய சடசித்துக்களெ ல்லாம் பிரமத்தினுடைய பரிணாமம் என்றும், இந்தப்பிரமம் சச்சிதா னந்தமாய் நித்தமாய் வியாபகமாய் இருக்கும் அதுவே ஈசுரன் என் றும், பரிணமித்து விகாரப்பட்டதை அறியாமையினால் பந்தமாயிற்று த்தால் சரீரத்திற்கு வேறுகிய ஆன்மரூபம் விளங்கும் என்றும், அது வே பரப்பிரமம் என்றறிந்து அதன்கண் இலயித்தலே முத்தி என் றும் கூறுவர்.

இனி மாயாவாதிகள் முன்சொன்ன பிரமமே பாரமார்த்திகத் திலே மெய்ப்பொருள் என்று, அதுஒழிந்து காணப்பட்ட பொரு ளெல்லாம் இப்பியில் வெள்ளிபோலப் பொய்ப்பொருள் என்றும், சக ித்திற்கு உபாதானம் மாயை என்றும், அந்தமாயை பிரமம்போல மெ ய்ப்பொருளும் அன்று முயற்கோடுபோலப் பொய்ப்பொருளும் அன் று என்றும், மாயைக்குவேறாகப் பிரமசொரூபம் நான் என்றும் வே தாந்த ஞானத்தால் அறிவது முத்தி என்றும் கூறுவர்.

இனிச் சுத்தப் பிரமவாதிகள் காரணமான பரப்பிரமம் பிரளாய காலத்தில் சுத்தவடிவாயிருக்கும் என்றும், சுட்சி துக்கநாயத் தே ன்றியழியும் எல்லாப்பொருள்களும் சுத்தத்தினுடைய விகாரம் என் றும், சுத்தரூபமே முழுதும் என்றறிவது முத்தி என்றும் கூறுவர்.

இனிக் கிரிடோப்பிரமவாதிகள் முன்கூறப்படும் பிரமமே நான் என்றும், நான் ஒருபடித்தன்றிப் பலவகையாய் நானூவிதமான விகா ரப்பொருள்களோடுங் கூடிவினையாடுகின்றேன் என்றும், இவ்வாறு அறிவதே முத்தி என்றும் கூறுவர்.

இந்த நான்கு மதங்களுக்கும் நூல்செய்தவன் வேதவியாசன் என அறிக.

நிமாஞ்சை வைசேடிகம் நியாயம் சாங்கியம் பாதஞ்சலம் வேதா ந்தம் என்னும் இவ்வாறுநாலும் வைதிகசாத்திரங்கள்.

இவ்வாறாள் வேதாந்தம் ஒன்றுமே அத்துவிதநூல்; என்ன லும் பேதநூல்கள்.

இந்த அறுவகைநூலும் அன்றி வேதத் திற்குப் புறம்பான நூல்கள் நாத்திகநூல்கள்.

அவைவாயவன பெளத்தம் ஆரக்கதம் உலோகாயதம் என மூவ கைப்படும்.

அந்த மூன்றினுள் உலோகாயத நூலில் காட்சி ஒன்றே பிரமா ணம் என்றும், காட்சிப் பொருளாகிய பிரதிவி அப்பு தேயு வாயு

என்னும் நான்குமே மெய்ப்பொருள் என்றும், இந்தநான்கு பதக் கூட்டமான சரீரமே ஆன்மா என்றும், உடல்வளர அறிவு வளரும் உடம்புதேய அறிவுதேயும் என்றும், ஈசான் என்று ஒருவன் இல்லை என்றும், இம்மையில் சுகதுக்கங்களே சுகர்க்க நரகங்கள் என்றும், சரீரம் நசித்தால் மேலைக்கு ஆவதொருவினை இருப்பது இல்லை என்றும், ஆதலால் உடம்பிற்கு வேறாய் ஆன்மா ஒருவன் இல்லை என்றும் கூறப்படும். இந்த உலோகாயத நூல் செய்தவன் பிரகற்பதி பகவான்.

இனி பௌத்தநூலில், பிருதிவி முதல் புத்தி தத்துவம் ஈராகத் தத்துவம் இருபத்துமூன்று என்றும், இவற்றுள் புத்திதத்துவம் பிரதானம் என்றும், பாஞ்சபௌதிகம் ஆன சரீரத்தில் புத்திதத்துவம் உளது என்றும், இந்தப்புத்திதத்துவமுதலிய எல்லாப்பொருளும் கணபங்கம் என்றும், இவ்வாறன்றித் திரமாகிய ஆன்மா என்பதும் ஈசான் என்பதும் இல்லை என்றும் கூறப்படும். இந்தநூல் செய்தவன் ஆதிபுத்தன். இந்த நூலிற் கூறப்படும் முத்தியாவது தண்ணீர் ஓட்டம்போல அகிந்தியமாய் அனுபவிக்கப்படும் ஞானசந்ததியே மோக்ஷமாம். இன்பத் துன்பத் தொடர்ச்சியின்றிச் சுத்தமான ஞானசந்ததியே முத்தியென்பார் சிலர். முறைமுறையாய் வளராரின்ற தீபம் எண்ணெயும் திரியும் தேய்ந்தவிடத்துக் கெடுவதுபோல ஞானசந்ததியினது நாசமே முத்தியென்பாரும் உளர்.

இந்தப் பௌத்தர் செளத்திராந்திகன் வைபாழுகன் மகாயானிகள் மாத்தியபிகன் என்று நால்வகைப்படுவார்கள். இவருள் ஒருசாரார் காணப்படும் பொருளெல்லாம் அசத்தியம் ஞானசந்ததி ஒன்றுமே சந்தியம் என்பர். மற்றொரு சாரார் இந்தப் பொருள் அனைத்தும் சந்தியமே கணபங்கம் என்பர்.

இனி ஆருகதநூலில் ஆருகதநூல்செய்தவன் அருகன் என்றொரு கடவுள் அநாதியே உள்ளவன் என்றும் சீவன் என்றொருபதார்த்

தம் அநாதியே குற்றமுடைத்தாயிருக்கும் என்றும் இந்தச்சீவன்தூல தேகம் தேயத்தேயும் வளரவளரும் என்றும் மற்றை இந்திரியங்க ளும் உள என்றும் இவையெல்லாம் அத்திகாயம் அநாத்திகாயம் என்று வழங்கப்படும் என்றும், ஆருகதநூற்பொருள் ஞானத்தாலும் அந்த நூலிற்கூறும் சுடுபாறையிற்கிடத்தல் முதலிய தவங்களாலும் சீவன் உயிர்க்கொலைமுதலிய பாவங்கள் நீக்கி அருகன்போலக் குற் றந்தீர்ந்தவன் ஆவனென்றும் இந்தநூலும் இந்தப்பதார்த்தம் உண் டோ இல்லையோ என்று வினாவினால் உண்டாம் இல்லையாம் உண் டும் உண்டும் இல்லையுமாம் என்று மூவகையாற் சொல்லப்படும் என் றும் கூறப்படும்.

உலோகாயதன் பெணத்தன் சமணன் என்னும் இம்மூவரும் ஆசா ரமில்லிகளாகிய நாத்திகர் ஈசுரன் என்று அநாதிப்பொருள் ஒன்றில் லை என்பர்.

இந்தமதம் மூன்றும் வேதத்திற்குப்புறம்.

இவற்றிற்கு முன்கூறப்பட்ட ஆறுநூல்களும் வைதிகநூல்கள்.

இவ்வாறுக்கும் பிறப்பிடமாகிய வேதங்கள் இருக்கும் எசுரும் சாமமும் அதர்வணமும் எனநால்வகைப்படும்.

இவைகளுக்கு அங்ஙமான சந்தகம் கற்பகுத்திரமும் சிக்கை யும் வியாகரணமும் நிரூத்தமும் சோதிடமும் என அறுவகைப்படும்.

வேதத்திற் கூறப்படும் விதிவிலக்குகளைப்பற்றிப் பிராமணர் முதலிய சாதிகளையும் பிரமசாரிமுதலிய ஆச்சிரமங்களுக்கும் விதிப்ப தும் உபநிடதங்களைப்பற்றிப் பிரகிருதி புருடன் ஈசுரன் இலக்கண ங்களைக் கூறுவதும் வேதத்திற்பிற் பெறப்படும் ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டங்களை நியமிப்பதும் செய்வனவாகிய மனுமுதலிய தருமசாத் திரங்கள் பதினெட்டுவகைப்படும். இந்த மிருதிகளைச்செய்தவர்மனு முதலிய இருடிகள்.

இனி வாசுதேவனார் செய்யப்பட்ட பாஞ்சராத்திரத்தில் இரு பத்துநான்காம் தத்துவமாகிய குணதத்துவத்திற்குமேல் இருபத்தைந்தாம் தத்துவம் வாசுதேவன் என்றொருபரம்பொருள் உண்டென்றும், அந்தப்பரம்பொருளினின்றும் கிருட்டினனும் அனிருத்தனும் மகாத்துவசனும் ரௌகினேயனும் என்று நான்குவிபூகங்கள் சுகத்தைப்படைத்தற் பொருட்டுத் தோன்றும் என்றும், இந்தநான்கு வகுப்பினால் சடமும் சித்தும் ஆகிய எல்லா உலகும் படைக்கப்பட்டன என்றும், வேதாந்தவாதிகள் நால்வரில் பரிணாமவாதி சொல்வதுபோல எல்லாம் வாசுதேவன்வடிவு என்றும், வேதங்களில் உறுதிப்பயன் இல்லை பாஞ்சராத்திரத்தில் உறுதிப்பயன் உண்டென்று ஆகையாற் பாஞ்சராத்திரத்தின் முறையே தீக்கைசெய்துகொண்டு வாசுதேவனை வழிபட்டு அவன்வடிவில் இலயம் ஆதலேமுத்தி என்றும் கூறப்படும்.

இனி இதிகாசபுராணங்களில் வைதிககன்மங்களும் சாங்கியம் பாதஞ்சலம் பாஞ்சராத்திரம் பாசுபதம் சைவம் என்னுமிவற்றிற் கூறும்பொருள்களும் தோற்ற மொடுக்கங்களும் பாரம்பரியங்களும் மனுவந்தரங்களும் பாரம்பரியக்கதைகளும் கூறப்படும்.

இதிகாசமாவது மகாபாரதம்.

புராணங்கள் பதினெட்டுவகைப்படும். இவற்றிற்குக் கருத்தன் வேதவியாசன். இருபத்தைந்தாம் தத்துவம் ஆன்மா என்றும், தீக்கையான் முத்தியென்றும், புராணங்களிற் கூறப்படும்.

இனி அதிமார்க்கனால் மூன்றனுள் பாசுபதனில் ஆன்மாக்கள் பலவாய் நித்தமாய் வியாபகமாய்க் காரணகாரிய சையோகத்தால் தோன்றும் ஞானத்தால் தனித்தனி வேறுபாடுடையனவாய் இருக்கும் என்றும், இவ்வான்மாக்களுக்கு ஆணவம் இல்லை என்றும், மாயை கன்மங்கள் என்று இரண்டிபாசங்கள் உண்டு என்றும், பாசு

ங்களால் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும் என்றும், வைராக்கியமுண்டாய்ச் சாத்திரத்திற் கூறியபடியே தீக்கைபெற்ற ஆன்மாவினிடத்துப் பரமேசுரனுடைய ஞானமுதலிய குணங்கள் சங்கிராந்தமாய்ப் பற்றும் என்றும், அப்போது குடும்பபாரத்தைப் புத்திரரிடத்துவைத்துவிட்டுத் துறவறத்திற்செல்லுவார்போல ஈசுரனும் தன்னுடைய ஞானம் முத்தனிடத்துச் சங்கிரயிக்கச்செய்து தன்னதிகாரத்துஒழிவுபெற்றிருப்பனென்றும் கூறப்படும்.

இனி மகாவிரதநூலில் பாசுபதர் கூறியமுறையே மாயை கன்மங்களுடன் ஆணவமலமும் உண்டென்றும், ஆன்மாக்களுக்குப்பெத்தத்தம் முத்தியினும் ஞானசத்தியேயன்றிக் கிரியாசத்தி இல்லை என்றும், சாத்திரத்திற் கூறியபடியே தீக்கைபெற்று எலும்பணிதல் முதலிய சரியைகளை அனுட்டிப்போர் முத்தராவரென்றும், இந்த முத்தருக்குக் கேவலம் ஞானசத்திமாத் திரமே உண்டு, ஞானம் கிரிகை என்னும் இரண்டிசத்தியும் பரமேசுரன் ஒருவனுக்கே என்றும் கூறப்படும்.

இனிக் காபாலிகநூலில் ஆன்ம இலக்கணமும் பந்த இலக்கணமும் பாசுபதர்மகாவிரதர் கூறியபடி என்றும், சாத்திரத்திற்கூறிய முறையே தீக்கைபெற்றுத் தினந்தினம் பச்சைக்கொடி ஒன்றுபிடித்துக்கொண்டு மனிதர் தலையோட்டில் பிச்சையெற்று உண்ணவேண்டும் என்றும், மகாவிரதாக்கூறியமுறையே முத்தி என்றும் கூறப்படும். பாசுபதம் மகாவிரதம் காபாலிகம் என்னும் அதிமார்க்கசாத்திரம் மூன்றும் மாயை வித்தை காலம் என்னும் தத்துவங்களில் இருக்கும் உருத்திரர் மூவராத் செய்யப்பட்டன.

இனி மறுமையிழ்வுக்கும் சித்தாந்தசாத்திரத்தை இம்மையிலே தெளிவிப்பனவாய்த் காருடம் தகவிணம் வாமம் பூதம் என நான்குநூல்கள் உள்ளன. அவை தற்பருடம் அகோரம் வாமம் சத்தியோசாதம் வைக்கீழ் உள்ள நான்குமுகங்களால் பாமசிவன் அனுக்கிர

சஞ் செய்யப்பெற்று அந்தப்பெயர்கொண்ட விஞ்ஞானகலர் நால்வ ராற்செய்யப்பட்டன.

இவற்றுள் காருடதந்திரத்தில் தற்புருடமே பிரமரூபமாகத் தியானம்செய்து பூசிக்கற்பாற்று எனக்கூறப்படும். இந்நூலில் எவ்வ கைப்பட்ட பிணியும் கண்கூடாகத்தீர்க்கும் மந்திரங்களும் மருந்து களும் கூறப்படும்.

இனித் தக்கிணதந்திரத்தில் அகோரமே பிரமரூபமாகத் தியா னம்செய்து பூசிக்கற்பாற்று என்றும் யோகத்தை அனுட்டித்துப் பர மசிவனைக் காணவேண்டும் என்றும் கூறப்படும். பகைவரைவெல்லு தற்கு மந்திரங்களும் இதனுட்கூறப்படும்.

இனி வாமதந்திரத்தில் வாமதேவமே பிரமரூபமாகத் தியானி த்துப் பூசிக்கற்பாற்று என்கூறப்படும். இதனுள் இரசவாதம் முத லியனவும் கூறப்படும்.

இனிப் பூததந்திரத்தில் சத்தியோசாதமே பிரமரூபமாகத் தியா னித்துப் பூசிக்கற்பாற்று என்கூறப்படும். பூதப்பிரேதப்பிசாசுகளை ஓட்டும் மந்திரங்களும் மருந்துகளும் இதனுட் கூறப்படும்.

இனிச் சத்திதத்துவத்தில் லசிக்கும் ஓர் ஆன்மாவால் செய்யப் பட்டது சாத்நூல். இந்தச்சந்திரத்தில் பாற்கரிய வேதாந்தபோ லச் சடசித்துக்கள்எல்லாம் சத்தியின் பரிணாமம் என்று கூறப்படும்.

இனிக் கௌளம் யாமளம் முதலிய தந்திரங்கள் மச்சேந்திரநா தமுதலிய மானுட்கித்தராற் செய்யப்பட்டன.

இனி உலோகாயச ஞானிகள் பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு என் னும் நான்கு பூதங்களையும் அறிந்தமையால் அவர்களுக்கு அவற்றின் கீழ்ப்பட்ட புவனங்களில் பிறவி ஒழியும்.

ஆருகசருக்குக் குணதத்துவத்தின் கீழ்ப்பட்ட தத்துவங்களில் பிறவி ஒழியும்.

• நையாயிகவைசேடியர்களுக்கும் புத்திதத்துவம்வரையும் பிறவி ஒழியும்.

புத்தருக்குப் புத்திதத்துவத்தின் கீழ்ப்பிறவிஒழியும்.

சாங்கியருக்குப் பிரகிருதியையும் புருடனையும் விவேகித் தறித லால் பிரகிருதிவரையும் பிறவி ஒழியும்.

பிரகிருதிக்கு மேற்பட்ட மிச்சிராத் தவாக்களை அறியாமையால் கன்மசேடம் உடையவர்கள் ஆதலான் இவர்களுக்கு விஞ்ஞானகேவ லத்தன்மை வராது.

பாஞ்சராத்திரிகளுக்குப் பிரகிருதிக்குக் கீழ்ப்பட்டபிறவி ஒழியும்.

வேதாந்திகள் புருடதத்துவத்தை அடைவர்.

பௌராணிகர் அராகதத்துவத்தை அடைவர்.

காபாலிகர் காலதத்துவத்தை அடைவர்.

பாசுபதர் மாயாதத்துவத்தை அடைவர்.

மகாவிரதர் வித்தியாதத்துவத்தை அடைவர்.

காருடம் தக்கிணம் வாமம் பூதம் என்னும் தந்திரங்களில் தீக் கைபெற்றவர் சத்திதத்துவத்திலுள்ள சிவிர்த்திபிரதிட்டை வித்தை சாந்தி என்னும் புவனங்களை முறையே அடைவர்.

சுத்தமாகிய சாத்தனூலார் சத்திதத்துவத்தை அடைவர்.

கௌளம், யாமளம் முதலிய சாத்திரங்களிற் பெண்புணர்ச்சி கொலை முதலியன உண்மையால் இவர்கள் பிசாசுபதத்தை அடை வார்கள்.

இனிச் சித்தாந்த சாத்திரமாவன விந்துவினின்றும் நாதம்தோ ன்றிவிந்துவும் பிரணவமும் வன்னங்களும் ஆகமுறையே பரிணமித் து அனுட்டுப்புச்சந்தசாய்ச் செய்யப்பட்டன.

அவை சிவபேதமும் உருத்திரபேதமும் என இருவகைப்படும்.

விஞ்ஞானகலரில் பரமசிவன் அனுக்கிரகத்தைப்பெற்ற பிரணவர் முதலிய பெயருடைய பத்துச் சிவன்களுக்கும் சத்தியோசாதம் வாமதேவம் என்னும் திருமுகங்களான் அருளிச்செய்த காமிகமுதலிய அபரஞான்ம் பத்தும் சிவபேதம் எனப்படும்.

இவ்வாறு பரமசிவன்பால் உபதேசம்பெற்ற உருத்திரர் பதினெண்மருக்கும் அகோரம் தற்புருடம் ஈசானம் என்னும் திருமுகங்களான் அருளிச்செய்த விசயம்முதலிய பதினெட்டும் உருத்திரபேதம் எனப்படும்.

இந்த இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்களும் ஒவ்வொன்றிற்குக் கோடிகிரந்தமாக இருபத்தெட்டுக்கோடி கிரந்தங்களாம்.

இந்தச்சைவாகமம் இருபத்தெட்டிற்கும் சித்தாந்தம் என்று பெயர்.

இவை ஞானபாதம் யோகபாதம் கிரியாபாதம் சரியாபாதம் என்று தனித்தனி நான்குபாதங்கள் உடையனவாய் இருக்கும்.

இவற்றுள் ஞானபாதத்தில் பரமசிவனுடைய சொரூபமும் விஞ்ஞானகலர் பிரளையாகலர் சகலர் என்னும் ஆன்மாக்களின் சொரூபமும், ஆணவம் காமியம் மாயேயம் வைந்தவம் திரோதானசத்தி என்னும் பாசங்களின் சொரூபமும், சத்தியின் சொரூபமும், சிவதத்துவமுதல் பிரகிருதி தத்துவம் வரை முப்பத்தாறு தத்துவங்களினது உற்பத்தியும் இவை ஆன்மாக்கள் போகம் புசிக்கைக்குக் கருவியாய் முறைமையும், புலனங்கள் புலனேசுரர் சொரூபங்களும், புலனங்களின் யோசனைப்பிரமாணங்களும், அதமப்பிரளையம் மத்திமப்பிரளையம் மகாப்பிரளையங்களின் சொரூபங்களும், அந்தப்பிரளயங்களின் பின்னர்ச் சிருட்டியாய் முறைமையும், பாசுபதம் மாவிரதம் காபாலிகம் முதலிய மதங்களின் சொரூபங்களும் கூறப்படும்.

இனிக்கிரியாபாதத்தில் மந்திரங்களினது உத்தாரணம் சந்தியாவந்தனம் பூசைசெபம் ஓமங்களும், சமயம் விசேடம் நிருவாணம் ஆசாரியாபிடேகங்களும், புத்திமுத்திகளுக்கு உபாயமான தீக்கையும் கூறப்படும்.

இனி யோகபாதத்தில் இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களும், தத்துவோசாரும் ஆன்மாவும் பரமசிவனும் சத்தியும் சகத்திற்குக் காரணமான மாயை மாமாயைகளாக் காணும் வல்லமையும், அணிமாதிசுத்திகள் உண்டாம் முறைமையும், ஐயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் தாரணம் தியானம் சமாதிகளினுடைய முறைமையும், மூலாதார முதலிய ஆதாரங்களின் முறைமையும் கூறப்படும்.

இனிச்சரியாபாதத்தில் பிராயச்சித்தவிதியும், பலத்திராவிதியும் சிவலிங்க இலக்கணமும், உமாமகேசுரர் முதலிய வியத்தாவியத்தஇலிங்கங்களின் இலக்கணமும், நந்திமூதலிய கணநாதர் இலக்கணமும், செபமாலே யோகப்பட்டம் தண்டம்கமண்டலம் முதலியவற்றின் இலக்கணமும், அந்தியேட்டிவிதியும் சிரார்த்த விதியும் கூறப்படும்.

சமயதீக்கை பெற்றோர் உருத்திரபதம் அடைவர். விசேடதீக்கைபெற்றோர் மகேசுரபதம் அடைவர். ஈண்டு உருத்திரபதம் என்றது குணதத்துவ மத்தகத்தில் இருக்கும் உருத்திரர் பதமே ஆம்.

ஈசுரபதம் என்றது பிரகிருதிக்குமேல் மிச்சிராத்துவாவில் மூத்தின தத்துவம் ஆன அராகதத்துவ பதமே ஆம்.

ஈசானால் அதிட்டிக்கப்படுவதாகலான் அந்தத் தத்துவத்தை அடைவதே ஈசுரபதத்தை அடைவது என்று சொல்லப்படும்.

சாக்ஷியம் பாதஞ்சலம் வேதாந்தம் பாஞ்சராத்திரங்களில் கூறும் வழிக்கு மேற்பட்ட நிருவாண தீக்கையைப்பெற்றவர் பரமசிவனோடு சாபியமான முத்தியை அடைவர்.

இனி நிருவாணதீக்கை சத்தியநிருவாணம் அசத்திடநிருவாணம் என இருவகைப்படும்.

அவற்றுள் சத்திய நிருவாணதீக்கை பெற்றோர் தீக்கைபெற்ற போழ்தே சரீரம் நீங்கி முத்தியைப்பெறுவர்.

பதிப்பு.]

சித்தாந்தப்பிரகாசிகை.

௧௦௯

அசத்திய திருவாணதீக்கை பெற்றோர் தீக்கையில் சுஞ்சிதமும் ஆகாமியமும் சோதித்துச் சரீரம் நிற்பதற்கு ஏதுவாய்ப்புசிக்கப்படும் பிரார்த்தனை மனம் சோதிக்கப்படாமையால் ஆயுள் முடிவில் சரீரம் நீங்கி முத்தியை அடைவர்.

சாததீக்கைப்பெற்றுச் சிவபத்தி சிவபூஜை செய்துகொண்டு பின்பு வித்தியேசுவரர் முதலியோர் பதங்களை விருபினவர் அந்தப்பதங்களைப்பெறுவர்.

அப்பதங்களில் இருப்பவர்க்குள் பற்றற்றவர் அப்பொழுதே முத்தியை அடைவர் அல்லாதார் மகாசுகராகரகாலத்து முத்தியைப்பெறுவர்.

சிரப்பீசதீக்கையாவது தீக்கைசெய்ததன்பின் அனுட்டிக்கப்படும் சுந்தியாவர்தனம் சிவலிங்கார்ச்சனை முதலிய சமயாசாரங்களைத் தீக்கைசெய்யும்பொழுதே சோதித்து ஒழிப்பது ஆகலான் பாலர்வாஸிசர் விருத்தர் பணிமொழியார் பலபோகத்தவர் வியாதிப்பட்டவர்க்குப் பண்ணுவதாம்.

சபீசதீக்கையாவது வல்லமையுடைய சமயபுத்திரர் சாதகாசாரியர்க்குப்பண்ணுவதாம். இந்தத்தீக்கையில் சுஞ்சிதம் ஆகாமியம் எனவும் இருவகைக்கன்மங்களும் இந்தக்கன்மங்களுக்கு ஈடான எல்லா சரீரங்களும் சுத்திப்படும. சரீரம் இல்லாமையால் போகங்களும் நசிக்கும். இந்தச்சரீரங்களுக்கு ஏதுவான பிரார்த்தனை மனம் சுத்திப்படாமையால் சரீரத்துக்குள்ளாகுக்கங்கள் அனுபவிக்கப்படும். இவ்வாறு மூவகைக்கன்மங்களும் நாசமாம். ஆகவே தீக்கையானபின்மனமளவும் சாத்திரங்களின்விதித்த நியமங்களின் வழுவாமை ஆசரிகவேண்டும். பரமசிவனது திரு அருளாகிய தீக்கையானன்றி மற்றொன்றானும் முத்தி இல்லை.

தீக்கைசெய்து கொண்டபின்பு ஆசாரத்தில் வழுவீனல் புத்தி புர்வமாகச்செய்தபாவம் பிராயச்சித்தத்தினாலும் மந்திராதிதிரவியங்கடரின் உபாயங்களாலும் பலித்திரவிதியினாலும் சுத்தியாம். அபுத்தி புர்வமாக வழுவீனல் அந்தியேட்டிக்கிரியையால் சுத்தியாம்.

தீக்கைசெய்து கொண்டபின்பு ஆவசிகமாக அனுட்டிக்கப்படும் கன்மங்களாவன இயமம் நியமங்களும் சந்தியாவந்தனம் சிலலிங்கபூசை அக்கினிகாரியங்களும் குருவசனபரிபாலனமும் இயன்றமட்டும் மகேசுரபூசை முதலாயினவாம்.

அனுட்டிக்கலாகாத கன்மங்களாவன நிர்மாலியம் புசித்தல் சிவநிந்தை சிவசாத்திரவிதிதாசாரநிந்தை தேவதிரவியங்களை உபயோகஞ்செய்தல் உயர்க்கொலை முதலாயினவாம்.

இவ்வாறு தீக்கைப்பெற்று விதித்தபடி அனுட்டித்து முத்தனாகிய ஆன்மாவுக்கு ஆணவம் காமியம் மாயேயம் வைந்தவம் திரோதானசத்தி என்னும் பாசங்களினின்று நீங்குதலும் பரமசிவன்போல முழுது முணர்தல் முழுதுஞ் செய்தல் சித்தமகிழ்ச்சி அநாதியாகிய சுதந்தரத்தன்மை கெடாதசத்தியுடைமை அளவிறந்தசத்தியுடைமை என்னும் சாட்டுண்ணியத்தின் சொரூபத்தைப்பெறுதலும் இலக்கணமாம். இந்தக்குணங்களைப் பெற்றவர்க்குப் பரமசிவனைப்போலப் பஞ்சகிருத்தியம் செய்தல்கூடாது. பரமசிவனை பஞ்சகிருத்திவத்தால் பிரருக்கு அனுக்கிரகம் செய்வர் என அறிக.

சர்வாத்மசம்புசிவாசாரியராற் செய்யப்பட்ட வடமொழிச்சிந்தாந்தப் பிரகாசிகையினைத் திருவாவடுதுறைச் சிவஞானமாதவனாற் சித்தாந்தப்பிரகாசிகையெனத் தென்மொழியாற் செய்யப்பட்டது.

முற்றிற்று.

வடநூற்கடலுந் தென்றமிழ்க்கடலு
முழுதுணர்ந்தருளி முனிவரன்றுறைசை
வாழ்சிவஞான மாதவன்முன்னூற்
சித்தாந்தப்பிரகாசிகைகிறந்தட
மொழிபெயர்த்தருளினன் நென்மொழியாக
மருளகன்றெம்மனோர் மதிபெறற்பொருட்டே.
நீருச்சிற்றம்பலம்.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சி த் தா ந் த தத் து வ லக்ஷ ணம்.

வேதா க ம ப் பி ர மானங் களைக் கொண்டு
தாபி க் க ப் ப டும்.

பிரமேயங்களாகிய பசு பதி பாசங்களுக்கு இலக்ஷணம்.

பசுக்கள் சுதந்திரமில்லாதவர்களாகையினாலும், பாசங்கள் சட
மாயிருக்கையினாலும், முதலில் ஞானசொருபமாகிய பதிக்கும்; இர
ண்டாவது பசுக்களுக்கும், மூன்றாவது பாசங்களுக்கு இலக்ஷணங்
கூறுவாம்.

பதிலக்ஷணம்.

இது சொருபமென்றுத் தடத்தமென்றும் இரண்டுவகைப்படும்.

சொருபலக்ஷணம்.

முதல் ஈடு விறகி இல்லாததாய், தூலகுக்கும் குணியூபமில்
லாததாய் குணங்குறி இல்லாததாய், நின்மலமாய், நித்தியமாய், ஒன்
றாய், அசலமாய், அகண்டாகார சச்சிதாநந்தாத்துவய பரிபூரண பா
ஞ்சோதியாய் விளங்குவது. அப்படி விளங்குவது எதுவே அதுவே

சிவம். அது உண்டென்கிறதற்குத் தன்னுடைய அனுபவமே பிரமாணம்.

தடத்தலக்ஷணம்.

சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அனுக்கிரகம் என்னும். பஞ்சகிருத்தியங்களைச் சத்தியோடிருந்து பண்ணுவது.

சத்தியாவது அக்கினிக்கு உஷ்ணம்போலச் சிவனைப் பிறிதற்றிருக்கும். அது நித்தியமாய், ஒன்றாய், எல்லாவற்றையும் வியாபிக்கிற ரூபமாய், மகிமை ரூபமாய், ஐசவரிய ரூபமாய், பதார்த்தங்களைப் பார்க்கும் ஞானரூபமாய், தன்மரூபமாய் இருக்கும். இவ் காரியபேதத்தினாலே பரை முதலிய அனேகபேதப்படுமே. சத்தியினுடைய பேதத்தினாலே சிவனும், சத்தர், உத்தியுத்தர், பிரவிருத்தர் என்று மூன்று பேதப்படுவர். இதில், சத்தராகிறவர் காரியத்தைப்பண்ண உத்தியோகியாமல் அக்காரியம் பண்ணத்தொடங்காமல் இருக்கிற சித்தமந்திரத்துடன் கூடியிருக்கிறவர். இவர் சத்தி கலையற்றிருக்கிறவராகையால் சிட்டுகள். இவருக்கு ஞானமாத்திரமே திருமேனி இவருக்கு இலயர் என்றும், சாந்தர் என்றும் பெயர். உத்தியுத்தராகிறவர் பரை, ஆதி, இச்சை, ஞானம், கிரியை என்னும் பஞ்சசத்தி க்ரும சத்தமாயையிலே பதிந்தபொழுது உண்டான ஈசானுதி பஞ்சமந்திரங்களைத் திருமேனியாக உடையவர். இவர் பாசகலைகள் ஐல்லாமற் சத்திகலைகளுடன் கூடியிருக்கையாற் சகலாகளர். இவருக்குச் சதாசிவமென்றும், போகமென்றும் பெயர். பிரவிருத்தராகிறவர், காரியங்களைப்பண்ணத் தொடங்கிய சத்தியை யுடையவர். இவர் காரியம் பண்ணுகிறபொழுது கிரியை அதிகமாகவேண்டுகையால் ஞானசத்தி கொஞ்சமும், கிரியாசத்தி அதிகமாகவும் உடையவர். இவர் பாசகலைகளுடன் கூடியிருக்கையினாலே சகளர். இவருக்கு ஈசர் என்றும் அதிகாரர் என்றும் பெயர். இந்தப்பதி, சிவம், சத்தி, நாதம், வீந்து, சதாசிவம், மகேஸ்வரர், உருத்திரர், வீஷ்ணு,

பிரமா என்று நித்களம், சகளாகளம், சகளமாக ஒன்பது பேதப்படுவர். சத்திக்கும் விந்துவிற்கும் இல்லாமல், நின்ற எழுமுர்த்திகளுக்கும், சத்தி என்றும், விந்து என்றும், மனோன்மணி என்றும், மகேஸ்வரி என்றும், உமை என்றும், இலட்சுமி என்றும், சரஸ்வதி என்றும், சத்தியும் எழு பேதப்படுவள். காரிய பேதத்தினாலே சத்திபேதமும், சத்திபேதத்தினாலே சிவபேதமும் உண்டாம். இந்தச் சிற்சத்தியே பதிக்குத்தேகம். கரணம், இடமெனவறிக.

இப்படி ஒரு கருத்தா உண்டென்கிறதற்குப் பிரமாணம். ஆண், பெண் முதலாகிய தேகாதி பிரபஞ்சங் காரியங்கொள்கையால், அது கடாதிக்களைப்போல, ஒரு கருத்தாவை உடையது. இந்தக்கருத்தா, மாயை முதலானவை சடமாயிருக்கையினாலும், முத்தாத்துமாக்கள் தாங்களே மோட்சத்தை அடையமாட்டார்களாகையினாலும், பிரம விஷ்ணுக்கள் அணித்தியர்களாகையினாலும், எல்லாமாய்நின்று சங்கரித்துத் திரும்பவும் உண்டாக்கிறவர் அரன்என்றும்பதி. ஆத்துமாக்கள் மலத்தை உடைத்தாயிருக்கையால், அமலனாகிய தான், அவ்வாறு துமாக்களோடு இரண்டறநின்று, கன்மத்திற்கிடாகத் தனதுசமவாயசத்தியினாலே சுத்தாசுத்த மாயைகளிலே நின்று தனுகரணதிகளை உண்டாக்குவர்.

இப்படிப்பட்ட கருத்தாவானவர் குலாலராதிகளைப்போல, சரீர முதலானவைகளை உடையவராகவேண்டுமோ என்னில் அப்படி வேண்டிவதில்லை. காலம்போல அருபமாயிருந்து சிருஷ்டியாதிகளைப் பண்ணுதல்க டும். அப்படிக்கன்றி, தேகத்தை உடையவராகில், அவருடையதேகத்தை உண்டாக்கத் தேகியாய் ஒருகருத்தாவேண்டும். பின் அவருடைய தேகத்தை உண்டாக்கத் தேகியாய் ஒரு கருத்தாவேண்டுமென்னும் அனவத்தைத் தோடும்வரும். ஆகையால், தேகாதி

சகல உபாதிக்களையும் அற்றவனே ஆதிகருந்தா. சூரியன் விவர பின்றியிருந்து, தாமரை அலரவும், ஆம்பல் குவியவும், சேறு இறுகவும், வெண்ணெய் இளகவும், பண்ணுமாப்போல, அக்கருத்தாவு நிர்விகாரியாயிருந்து காரியத்திலே உன்முகமாகவிருக்கிற சத்தியோடே கூடியிருக்கிறதால் சந்திதிமா ததிரத்தினாலே சிருட்டியாதிகள் பண்ணுவர்.

இனிச் சத்தர் சிருட்டியாதியிலேபண்ணுங் கிருத்தியம்.

இவர் தீவிரதர சத்திரிபாதத்தையுடையவர்களை அருக்கிரகித்துப் பரமமோட்சத்திலே விடுவதும், தீவிரசத்திரிபாதத்தை யுடையவர்களை அபரமுத்திர்தானமாகிய சிவதத்துவத்திலே வைப்பதுஞ் செய்து, சுத்தமாயையைத் தமது சத்தியாற்கலக்கிச் சத்தரூபமாகிய நாதவிற்குக் களையும், அர்த்தரூபமாகிய நாதம், விந்து என்னும்பெயர்களை யுடைய சிவதத்துவஞ் சத்திதத்துவங்க்களையும், இந்தத் தத்துவங்க்களில் புவனங்க்களையும், இந்தப் புவனங்க்களிலேயிருக்கிற பெயர்களுக்குத் தனுசாணிகளையும், விந்து தத்துவத்திலேயின்று சதாசிவ சத்தவத்தையும் உண்டாக்கி, சதாசிவரைச் சதாசிவ தத்துவநாயகமாக்கப்பண்ணி, அவரை வேறறக் கூடிநின்று சிருட்டியாதிகளோப்பண்ணுவர் எனவறிக.

இனி உத்தியுத்தராகிய சதாசிவர்பண்ணுங் கிருத்தியம்.

சத்தர் அருக்கிரகித்து யிருக்கிருக்கிற விஞ்ஞானகலரிலே தீவிரதர சத்திரிபாதத்தை யுடையவர்களை அருக்கிரகித்துப் பரமமோட்சத்திலே விடுவதும், தீவிர சத்திரிபாதத்தையுடையவர்களை விளக்கி அபரமுத்தராக, சிவ சமாணர்களாகவும், அணுசதாசிவர்களாகவும், வித்தியேஸ்வரர்களாகவும், உருத்திரர்களாகவும் வைப்பதும், சத்தரால் நாதரூபமாய்வந்த அபரஞானத்தை, ஈசானாதி பஞ்சமுகங்க

னால், வேதங்களாகவும், பிரணவர் முதலானபேர்களுக்குக்காயிகாதி
களாகவும், பிரித்து அறுக்கிரகிப்பதும், சாதாக்கியதத்துவத்திலே
நின்றும் ஈஸ்வரதத்துவத்தையும், அதிலே புலனங்களையும், அந்தப்
புலன நாயகமான அனைந்தர் முதலான அட்டலிந்தியேசரருக்கு
தனுகரணதிகளையும் உண்டாக்குவதும், இந்த ஈசரதத்துவத்திற்கு
நாயகராகிய மகேஸ்வரரைப் பண்ணுவதும், இந்தத்தத்துவத்திலே
நின்றாஞ் சுத்தலிந்திபாதத்துவத்தை யுண்டாக்குவதும், தனுகரண
திகளையுண்டாக்குவதும், சுத்தலிந்தையிலிருக்குங் காரணமாகியசுத்
தகோடி மந்திரங்களுக்கும், இவ்வேழுக்கோடி மந்திரங்களுக்கு நாயகி
களாயிருக்கும் பிராகுடி முதலான ஏழுசத்திகளுக்குந் தனுகரணதி
களே உண்டாக்குவதுமென வறிக.

இனிப் பிரவிருத்தர்பண்ணுங் கிருத்தியம்.

பிரளயாகலரி லே தீவிரதரசுத்திபாதத்தை யுடையவர்களை
அறுக்கிரகித்துப் பரமமோட்சத்தை அடையப்பண்ணுவதும், தீவிர
சுத்திபாதத்தை உடையவர்களைச் சருவகன்மங்கலையும் போக்கி
அதிசாரமலமாத் திர நிறுத்தி, உருத்திரர்களாகவும், புலனேசரர்களா
கவும் பண்ணுவதும், அசுத்தமாயையைக்கலக்கி மாயை,காலம்,சியதி,
கலை யென்னுந் தத்துவங்களை யுண்டாக்குவதும், இவைகளிலே பவ
னங்களை உண்டாக்குவதும், இந்த நல்லுதத்துவங்களிலே இருக்கிற
வர்களுக்குந் தனுகரணதிகளை யுண்டாக்குவதும், பூதிகண்டபரமேஸ்
வரனை அதிட்டித்தநின்று, கலையிலே நின்றும் பிரகிருதியையும்,வி
தையையும், இராகத்தையும் உண்டாக்குவதும், இவைகளிலே, புல
னங்களை உண்டாக்குவதும், இந்த நாலு தத்துவங்களிலே இருக்கிற
வர்களுக்குந் தனுகரணதிகளை யுண்டாக்குவதும், கலாதிளின் கூட்
டத்திலே புருடதத்துவத்தையுண்டாக்குவதும், பிரகிருதியைக்கலக்
கிக் குணங்களைப் பிறிப்பதும், தம்முடைய வலதுபாகம், இடதுபா

கம், மார்பென்னும் அங்கங்களிலேயுண்டான பிரமன், விஷ்ணு, லை
ருத்திரர் என்னும் மும்மூர்த்திகளையும், ஸ்ரீகண்ட பரமேஸ்வரனால்
அடைவிலே, இராசத் சாத்துவிக தாமதகுணங்களால் அதிட்டிப்பி
ந்துக் குணமுதல் பிருதுவியீரான இருபத்துநாலு சத்துவங்களில்
சிருட்டி, திதி, சங்கராங்களைப் பண்ணுவதும் எனவறிக.

சுத்தாத்துவாவிற்குக் கருத்தா உத்தியுத்தராகிய சதாசிவரும்,
பிச்சிராத்துவாவிற்குக் கருத்தா, அனந்தேஸ்வரராகிய பிரஸிருத்த
ரும், அசுத்தாத்துவாவிற்குக் கருத்தா உருத்திரமூர்த்தியும் என
வறிக.

பதிலகூண முற்றிற்று.

பசுலகூணம்.

சூத்துமா இல்லையென்று சொல்லுகிறதண்டாகையாற் சூனிய
மென்பது இன்றி, என்னுடையதேகமென்று ஞானம்வருகையால்
தேகமும் அல்லாமல், இந்திரியங்களை ஒழிந்திருக்கிற சொப்பனவ
தையிலுய அறிகையால் இந்திரியங்களுமல்லாமல், சுழுத்தி னுரிய
துரியாதீதங்களிலே, அந்தக்கரணங்களும், பிராணவாயுவும் அற்றிரு
க்கையால், அந்தக்கரணங்களுக்கும் பிராணவாயுவிற்கும் அன்னிய
மாய், விழித்தபோது பண்ணினகாரியக் குறைகளைப் பண்ணவும்,
அறியவுஞ்செய்கையால், கூணிகனும் அல்லாமல், தேகத்திற்கு அப்பு
றத்திலே இருக்கிற பதார்த்தத்தைக் கிரகிக்கையால் அனுபரிமாண
னும், மத்தியபரிமாணனும் அல்லாமல், தானே ஒன்றையும் அறிய
மாட்டாமல் இருக்கையால் சுதந்திரனும் அல்லாமல், சுகதுக்கங்கள்
பலவகைப்பட்டிருக்கையால் ஒருத்தனுமல்லாமல், சுகதுக்கபலத்

தைப் புசிக்கையால் அகருத்தாவும் அல்லாமல், சித்தியனாகி, வியாபகனாகி, மலத்தினாலே தடைபட்ட ஞானசொருபியாய், அனேகனாகி, கருத்தாவாய், அசுதந்திரனாயிருக்கிறவன் எனவறிக.

இந்த ஆத்துமா அந்தக்கரணங்களுக்கு அன்னியமாயிருந்தாலும், இராசாவும் மந்திரியுங்கூடியிருக்குமாப்போல அந்தக்கரணங்களுடன் விடயபோகநியித்தங் கூடிக்கொண்டிருப்பன். மலத்தால் தடைபட்ட ஞானசொருபியாகையாற் பஞ்சாவத்தையைப் பொருந்தியிருப்பன். இப்படி ஒரு ஆத்துமா உண்டென்கிறதற்குப் பிரமாணம்:—சொழிலைப் பொருந்தியிருக்கும் தேகாதிகள் சடமாகையாற் கடாதிகளைப்போலத் தாமேசேட்டியா. இவைகளைச்சேட்டிக்கிறவன் யாவனெருவனோ அவனே ஆத்துமா.

ஆத்துமாக்களுக்குக் கேவல சகல சுத்தமென்று முறையே ஆணவம், மாயை, சிவசத்திகளால் மூன்று அவத்தைவரும். இதற்கேவலாவத்தையாவது:—ஆத்துமா தேகாதிகள் ஒன்று மற்று, குணமற்று, தொழிலற்று, போதமற்று, கருத்தாவாகையற்று, மைக்குண்மணிப்பால ஆணவமலத்தினாலே மூடப்பட்டி, ஓரறிவுமற்று, வியாபியாய் இருக்கும் அவதரமெனவறிக. சகலாவத்தையாவது:—ஆத்துமா பஞ்சகோசபெத்தனாகி, அதனாலே பரிச்சின்னனாகி, சிஞ்சிஞ்ஞனாகி, கண்மத்திற்கிடாக நானாயோனிகளிலுஞ் சஞ்சரித்து, விடயங்களைப்புசிக்கும் அவதரமெனவறிக. சுத்தாவத்தையாவது:—ஆத்துமா இருவினையொப்பும், மலபரிபாகமும், சத்திநிபாதமும் வந்தகாலத்திலே குருகடாட்சத்தினாலே மும்மலங்களினின்று நீங்கித் தான் அந்தச்சிவமாக விளங்கும் அவதரமெனவறிக.

இனி இந்த ஆத்துமாக்கள் சகலர், பிரளயாகலர், விஞ்ஞானகலர் என மூன்றுபேதப்படுவார்கள், இதற்கு சகலராகிறவர்கள் ஞானக்

கிரியைகளைத் தடுக்கும் ஆணவமலம்; அது அற்புதகுதல் நிமித்தங்
காரியமாகிய கலாதிகள், போகத்தின்பொருட்டுக் கன்மம், ஆகிய
மும்மலத்தையும் உடையவர்கள். பிரளயாகலராகிறவர்கள் ஞானக்
கிரியைடைத் தடுக்கும் ஆணவமலத்தை யுடையவர்களாய்க் கன்ம
பரிபாகத்தினாலே கலாதிகளைத் தங்கள்வசம் பண்ணிக்கொண்டிருக்
கிறவர்களாய் பிச்சுராத்துவாவிலே போகத்திற்கேதுவான கன்மத்
தை உடையவர்களாய், இப்படி ஆணவம், கன்மம் என்னும் இருமல
பெத்தர்களாய் இருக்கிறவர்கள். இனி விஞ்ஞான கேவலராகிறவர்
கள் ஆணவத்தினாலே தடைபட்ட ஞானக்கிரியையை உடையவர்
ளாகையால், இல்லையென்பதற்கு ஒத்த ஞானக்கிரியை உடையவர்
ளாகி, ஒருமலத்தோடுகூடி இருக்கிறவர்கள். இந்த மூன்றுவகை ஆத்
துமாக்களும், மாயையினுடைய அடியென்னும் ஆத்மதத்துவம் இரு
பத்துகானகிலும், நடுவென்னும் வித்தியாதத்துவம் ஏழினும், மூடி
விலும் இருப்பார்கள். விஞ்ஞானகேவலர்கள் அனுச்சிரகம் பெற்றதற்
குப் பிறகு, சிவதத்துவங்களிலே இருப்பார்களென்றறிக.

பசுலக்ஷண முற்றிற்று.

பாசலக்ஷணம்.

பாசங்கள் ஆணவம் திரோதாயி, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை,
கன்மம் என ஐந்தாம். இவைகளுள் ஆணவமாவது நித்தியமாய், ஒன்
றாய், விபுவாய், அநாதியாய், ஆத்மாக்கள்தோறும் ஞானக்கிரியை
களைத் தடுக்கும் எண்ணிறந்த சுத்திகளோ உடையதாய், செம்பிற்குக்
கலிம்புபோலச் சூசமாயிருக்கும் மலமாம். இதற்கு நீகாரமென்றும்,
பசுத்துவமென்றும், மலமென்றும், அஞ்சனமென்றும், அவித்தை
மென்றும், மாலிருதியென்றும், மூலமென்றுங் கூறப்பெற்ற அனே
கம்பெயர்கள் உள்.

இப்படி ஒரு ஆணவமலம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம்:—
ஆத்மமா ஒன்றினாலே ஆவரிக்கப்பட்ட சர்வஞ்ஞகைவேணும். அந்
பஅறிவனாகக்காண்கையால், அற்ப அறிவுமல்லாதவன் மலரகிதனு
மல்ல, சிவனைப்போல ஆத்மாவிற்கு அற்ப அறிவும் இயல்பல்ல; ஆத்
மாலும், எல்லார்க்கும் ஒருபடித்தன்றி ஞானம் இருக்கையினாலும்,
மோட்சத்திலே சர்வஞ்ஞகைக் கேட்கப்படுகையினாலும், அன்றியும்,
அசுசியாய், துக்கமாயிருக்கிற விடயபோகங்களிலே ஆசைவருவதினா
லும், ஆணவம் ஒன்றுண்டென்று சித்தித்தது. இனித்திரோதாயி
யாவது இந்த ஆணவஞ் சடமாகையால், இந்த ஆணவசக்திகளைச்
சேட்டிக்குஞ் ஞானசொருபமாகிய ஆதிசத்தியாம். அதுபாசதன்மத்
தைப் பின்செல்லுகையாற் பாசமென்று உபசாரமாகச் சொல்லப்
படும்.

இனிச் சுத்தமாயையாவது நித்தியமாய், ஒன்றாய், ஷட் தத்
வாவையும் வியாபித்திருப்பதாய், சடமாய், சுத்தமாய், சூக்குமை
முதலான நாலுவாக்குகளுக்கும், அத்துவாக்களில் மந்திரம், பதம்,
வன்னம், கலை, என்னு நான்கிற்கும், சிவசத்துவமுதலான சுத்ததத்
துவங்கள் ஐந்திற்கும், அவைகளிலிருக்கிற மும்பத்துமூன்று புவன
ங்களுக்கும், அந்தப்புவனங்களில் இருக்கிற விஞ்ஞானகலர்களுக்
கும், புவனநாயகரான மந்திரமகேஸ்வரர், மந்திரேஸ்வரர், மந்திரங்
கள் என்னும் அணுசதாசிவர் முதலானபேர்களுக்கும். தனுவாதிக
ளுக்கு முதற்காரணமாய், சிவனுக்குப் பரிக்கிரகசத்தியாய் இருப்ப
தாம். இசற்குக் குண்டலினி என்றும், குடிலென்றும், மகாமாயை
என்றும், ஹர்த்தவமாயை என்றும், விந்து என்றுஞ் சொல்லப்பெ
ற்ற அனேகம்பெயர்கள் உள.

இப்படி ஒரு சுத்தமாயை உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம்:—
இங்ஙனங்கூறிய காரியங்கள் காரணமின்றி உண்டாகா என்பதே
யாம்.

இனி அசுத்தமாயையாவது, நித்தியமாய், ஒன்றாய், தன்னுடைய காரியங்களை வியாபித்திருப்பதாய், அசுத்துருபமாய், கன்மத்திற்கு இருப்பிடமாய், அசுத்தமாய், சகலர், பிரளயாகலர் என்னும் இருவகை ஆத்மாக்களுக்கும் பொதுவாய், பிரளயத்திலே தேகாதிகள் அற்றிருக்கிற ஆத்மாக்களுக்குச் சிருட்டிகாலத்திலே கலாதிதத்துவங்கள், தூலகுக்கும தேகமுதலானவைகள், உண்டாகிறதற்கு இருப்பிடமாய், சிவனுக்குப் பரிக்கிரகசத்தியுமாய் இருப்பதாம். இதற்கு அதோமாயை, மோகினி முதலிய அனேகம் பெயர்கள் உள.

இப்படி ஒருமாயை உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம்:—மேற்புறிய கலாதி காரியங்கள் உபாதானமின்றி உண்டாகா என்பதாம். அது மண் உண்டையின்றிக் குடமுண்டாகாததுபோல என்றறிக.

கன்மஞ் சடமாகையால் ஆத்மாவினிடத்திலிராது.

சுத்தமாயை கன்மத்திற்கு மேற்பட்டிருத்தலால் அக்கன்மம் சுத்தமாயையிலும் இராது.

ஆகையால் சங்காரகாலத்தில் அசுத்தமாயையில் இருக்கவேணும் என்றறிக.

இனிக்கன்மமாவது, மனோவாக்குக் காயங்களாற் பண்ணப்படுகையால், கன்மம் என்றும், பண்ணினகன்மம் நசித்துப்பலமுண்டாக்குமட்டும் புவனத்திலும், மருத்தெண்ணெய்வாதனைபோலப் புத்தியிலும் கண்ணுக்குக் காணப்படாதிருக்கையால் அதிட்டம் என்றும், எல்லாவற்றையுந் தரிக்கையால் தாரகம் என்றும், புதிக்கப்படுகையாற் பேர்க்கியம் என்றஞ் சொல்லப்படுவதாய், அத்தியாதிமிகம் முதலான துக்கத்திரயங்களுக்குக் காரணமாய், ஆத்மதன்மமும்

மாயாகாரியங்களுங் கூடினவிடத்திலே உண்டாகையால், தன்மாதன் மசொரூபமாய், பிரளயத்திலே பக்குவப்படுவதாய், சிருட்டிகாலத் திலே தேகாதிகளுக்கு ஏதுவாய், சங்காரகாலத்திலே மாயையிலே இருப்பதாய், புசித்தாலொழியத் தொலையாமலிருப்பதேயாம்.

இது காயிகம், வாசிகம், மானதம் என்று மூன்றுபேதப்படும். இதில் காயிசமாவது தேவதையைப் பூசித்தல், ஒருத்தனை அடித்தல் முதலான புண்ணிய பாவங்களாம். வாசிகமாவது, தேவதையைத் தோத்திரித்தல், ஒருத்தனைத் தூஷித்தல் முதலான புண்ணியபாவங்களாம். மானதமாவது, தேவதையைத்தியானம் பண்ணுதல், பிறர் உடைமையை எடுத்துக்கொள்ளவேணுமென்று சிந்தித்தல் முதலான புண்ணியபாவங்களாம். இந்தக்கன்மம் சாதி, ஆயுள் போகக்க னைக்கலந்தே பண்ணுவதிக்குமொழிந்து ஒருவர்க்காயினும், நல்ல ஆயுளும் நல்லபோகமும் நல்லசாதியுமாகப் பண்ணுது. புண்ணியத் தினாலே பாவமும், பாவத்தினாலே புண்ணியமும் அழியாது. பிராயச் சித்தம் பண்ணினுற் புரியாமற்போய் ஒழியும். அல்லது, புசித்தா லொழியத்தொலையாது. புசிக்குமிடத்தில் இதாதிதங்களால் மேலே க்குக் கட்டுப்படுவதுயாம். மனோவாக்குக்காயங்களால் உண்டாகையாலும், அனுபவித்துத் தொலையப்படுகையாலும் நாசத்தை உடையது. தொன்று தொட்டுவருகையால் ஆற்றொழுக்குப்போல பிரவாகாநாதியாம். இந்தத்தன்மா தன்மரூபமான கன்மம், தனக்கு மூல காரணமான ஆணவமாயைப்போல, நித்தியமாய்ச் சகசமாயிருக்கும்.

இப்படிக்கன்மம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம்:—இரண்டு பேர் ஒத்தநிலத்திலே கோளாறு சரியாகப்பயிரிட்டிருக்கையில், ஒரு த்தனுக்கு விளைகிறதும், மற்றொருத்தனுக்கு விளையாதே போகிறதும் பிரத்தியட்சத்திற் காண்குளும். இதில் யாதொன்றுகாரண

மோ அதுவேகன்மம். அதுவல்லாமலும் ஒருவன் சுவர்க்குநிலை சுகத்தை அனுபவிக்கிறான், மற்றொருத்தன் நாகத்திலே துக்கத்தை அனுபவிக்கிறான், இதில் யாதொன்று காரணமோ அது கன்மம் எனவறிக.

பாசலகூண் முற்றிற்று.

ஈந்தாந்த தத்துவலக்ஷணம்

முற்றிற்று.

மெய்கண்டதேவர் திருவடிவாழ்க.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ

வெமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

நாநாசீவவா தக்கட்டவளா.

காப்பு.

ஆனமுக னாமுக னம்பிகைபொன் னம்பலவன்
ஞானகுரு வாணியையு னாடு.

சுத்தப்பிரமமா யிருக்கின்ற சர்வ சாக்ஷியினிடத்திலே அக்கினி யிற் குடுபோல அபின்னமாக ஒருசத்தி யுண்டு; அந்தச் சத்தி அவ் வதிதப்பிரமத்தில் அடங்கியிருக்கும்போது அதற்குச் சத்தப்பிரமம் என்றுபெயர். இந்தச் சத்தி விசிரிப்பித்துச் சுத்தப்பிரமத்தை வியா பிக்கும்போது அப்பிரமம் பராவியாபகத்துக்குள் இருந்தபடியிலே அதற்குப் பரபிரமம் என்று பெயராயிற்று.

இலக்ஷண சூன்யமாயிருக்கின்ற இந்தச் சத்திக்குப் பிரமத்தினு டைய சந்திதானத்தில், புருடசமுத்திலே ஸ்மிர்த்து இன்பஞ்சனித் தாற்போல அவ்கிர்த சத்துவ ரஜஸ் தமே குணங்களை உண்டாயின. இவற்றில் சுத்த சத்துவத்திற்கு ஆனந்தரூபசத்தி என்றுபெயர். சுத் த ரஜஸிற்குச் சித்தரூபசத்தி என்றுபெயர். சுத்த சமஸிற்குச் சத்ரூப சத்தி என்றுபெயர். இவற்றில் காரணமான ஆனந்தரூபசத்தியுடனே பரப்பிரமங்கூடிச் சர்வநந்தமென்னுஞ் சுழுத்தி யுலஸ்தையைடை கின்றபோது பரப்பிரமமென்கிற பெயரோ ய்ப் பரமாநந்தர் என் கிறபெயர் வந்தது. இந்தப்பரமாநந்தர் சித்ரூப சத்தியுடனேகூடிச் சர்வப் பிரகாசமென்னுஞ் சொப்பனாவஸ்தையை யடைகின்றபோது

பரமாத்மரென்னும் பெயர்போய்த் தேசோமயர் என்னும் பெயர் வந்தது. இந்தத் தேசோமயர் சத்ருபசத்தியுடனேகூடிச் சர்வவியாபகமென்னுஞ் சாக்கிராவஸ்தையை யடைகின்றபோது தேசோமயரென்னும் பெயர்போய்ப் பரிபூரணர் என்றும் பெயர்வந்தது.

இந்த அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்தப் பிரமத்தினிடத்திலே * சுத்தியில் ரஜிதம்போல மூலப்பிரகிருதி என்னும் ஒருசத்திஉண்டு. அந்த மூலப்பிரகிருதியும் விகிதகுணமாகிய முக்குணத்தோடு கூடியிருக்கும். அந்தப் பிரகிருதியின் சத்துவகுணத்தை மாயையென்று ம், சர்வக்ருஷ்பாதிவென்றும், ஈசரகாரண சரீரமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்த மாயையினிடத்திலே கீர்மல சலப்பிரதிவீம்பம்போலப் பிரமம் சுலட்சணமாகப் பிரதிவீம்பிக்கும். இந்தப் பிரதி வீம்பகை தன்னியத்தைச் சர்வக்ருஷாகிய ஈசரனென்று சொல்லப்படும்.

இந்தச் சத்துவகுண மாயையினிடத்திலே சத்துவத்தில்சத்துவம், சத்துவத்தில் ரஜஸு, சத்துவத்தில் தமஸு எனமூன்று குணங்கள் உண்டு. இவைகளில் சத்துவத்தில் சத்துவம் பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிவீம்பித்த ஈசரன் சகத்தை இரகசிக்கையினால் விஷ்ணு என்றும், சத்துவத்தில் ரஜஸு பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிவீம்பித்த ஈசரன் சகத்தைச் சிருட்டிக்கையினால் பிரமா என்றும், சத்துவத்தில் தமஸு பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிவீம்பித்த ஈசரன் சகத்தை உபசம்மாரம் பண்ணுகையினால் உருத்திரர் என்றுஞ் சொல்லப்படுவன். இப்படி மூலப்பிரகிருதியின் சத்துவகுண கற்பனை சொல்லப்பட்டது.

* புருடனிடத்துச் சாமர்த்திய ரூபசத்திபோலப் பிரமத்தின் கண் அனாதி சித்தமாயிருக்கிற மூலப்பிரகிருதியென்னுஞ்சத்திக்குச் சுத்தி ரஜிதத்தை உபமானமாகச் சொன்னது அநிர்வசனியத் தன்மையென்னும் பொருள்சொன்ற என்க.

இனி மூலப்பிரகிருதியின் இரஜோகுணம் அநேக ரூபமாய்ப்பிரிந்து அவிந்தைகள் என்றும் சீவகாரண சரீரங்கள் என்றும், ஒன்றற்கொன்று தாரதம்மியமாகச் சொல்லப்படும். இந்த அவிந்தைகளிடத்திலும் மலிசைலப் பிரதிவிம்பம்போலப் பிரமசைதன்னியம்பிரதிவிம்பிக்கும். இந்தப்பிரதிவிம்ப சைதன்னியங்களை கிஞ்சிக்குறென்றும், சீவசிதா பாசரென்றும், பிராக்ஞரென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்த அவிந்தைகளிடத்திலேயும் ரஜுவில் சத்துவம், ரஜசில் ரஜசு, ரஜசில் தமசு என மூன்றுகுணங்களுண்டு. இரஜுவில் சத்துவம் பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் தத்துவக்ஞான ரிஷ்டனாவன். இரஜுவில் ரஜசு பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் காமக்குரோதபரனாய்க் கர்மரிஷ்டனாவன். இரஜுவில் தமசு பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் சோம்பல், ரித்திரை, மயக்கம் ஆகிய இவைகளையடைவன்; இப்படி மூலப்பிரகிருதியின் இரஜோகுண சற்பனை சொல்லப்பட்டது.

இனி மூலப் பிரகிருதியின் தமோ குணத்திற்கு ஆவரணம் விசேஷம் என இரண்டு சத்திகளுண்டு. இவ்விரண்டில் ஆவரண சத்தியானது தத்துவஞானியையும், ஈசானையும் தவிர மற்றைச் சீவர்களுக்கெல்லாம் சரீரத்திரயம், சிதாபாசன், சாதுஷைதன்னியம் என்னு மிவைகளின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதந்தெரியவொட்டாமல் மறைக்கும். இதனால் மறைச்சப்பட்ட சீவர் இருபத்தொன்பது தத்துவங்களையும் ஒருமைப்பாடாக நானென்றபிமானிப்பர். இந்த அபிமானத்தை அகங்காரக்கிரந்தி என்றும், சம்சாரபந்தம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். சற்குருகடாக்ஷத்தினாலே இந்த ஆவரணம் நீங்கி இருபத்தொன்பது தத்துவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதந்தெரிவின்றதே முத்தி. இப்படி ஆவரணசத்தியின் காரியஞ் சொல்லப்பட்டது.

இனி விஷேபசத்தியினின்றும் சத்த தன்மாத்திரையான ஆகாசத்தோன்றிற்று. ஆகாசத்தினின்றும் பரிசு தன்மாத்திரையானவாய் தோன்றிற்று. வாயுவினின்றும் ரூபதன்மாத்திரையான அபிவித்தோன்றிற்று. அக்கினியினின்றும் ரஸதன்மாத்திரையான அப்புதோன்றிற்று. அப்புவினின்றும் கஞ்ச தன்மாத்திரையான பிருதிவி தோன்றிற்று. இந்தச் சூகூடம் பஞ்சபூசத்திற்குக் காரணமாயிருக்கின்ற விஷேபசத்தியினிடத்திலே தமவியில் சத்துவம், தமவியில் மஹஸ், தமவியில் தமஸு என்னுமிவை அர்ப்பக் கருவாக விருத்தபடிபால் அதன் காரியம் கிப இந்தத் தன்மாத்திரைகளான பஞ்சபூசங்களும் முக்குணங்களுடனேபிறக்கன இந்தப்பஞ்சபூதங்கட்குத் தரிமாத்திரைதான் என்றும், அபிவித்திருநபூதங்கட்கு என்றும், பிருதிவிபூதங்கட்கு என்றும், புக்துநபூதங்கட்கு என்றும் சாஸ்திரங்களில் நாமஞ் சொல்லப்படும்.

இந்தச் சூகூடம் அதற்களினின்றும் ஸரீரங்களும், ஸ்னனபூதங்களும் தோன்றும்; அஃதெவையனமெனின்;—

ஆகாசமுதலான பஞ்சபூதங்களின் சத்துவம்சத்திலே பஞ்சத்திற்கு ஒவ்வொரு மாத்திரையையிடுத்து ஒன்றாகக் கூட்டிவைத்து உத்தக்கரணம். இந்த அந்தக்கரணத்தின் ஆகாசத்தின் அம்சங்கட்கு உத்தக்கரணம். இந்த அந்தக்கரணமும் ஆகாசத்தைப்போலச் சமவான சேள்விக்கும் இடங்கொடுத்துத் தரிக்கின்றது. இப்படித் தரிக்கின்ற ஷ்விருத்திக்கு ஷ் உன்னம் என்ற பெயர். இந்த அந்தக்கரணத்தில் வாயுவினம்சங்கட்கு உத்தக்கரணம், இந்த அந்தக்கரணமும் வாயுவைப்போல அலைகின்றது. இப்படி அலைகின்ற விருத்திக்கு மனம் என்ற பெயர். இந்த அந்தக்கரணத்தில் அக்கினியினம்சங்

† விருத்தி=பரிணாமம்.

‡ உன்னம்=தேஜஸு என்றும் பாடமுளது.

கூடினதற்கடையாளம், இந்த அந்தக்கரணமும் அக்கினியைப்போல
ஈதின்னதென்று விளக்குவிக்கின்றது. இப்படி விளக்குவிக்கின்ற
விருத்திக்குப் புத்தி என்றுபெயர். இந்த அந்தக்கரணத்தில் அப்புவி
னம்சங்கூடினதற்கடையாளம், இந்த அந்தக்கரணமும் அப்புவிைப்
போல விடயங்களிற்பற்றி இழுக்கின்றது. இப்படி இழுக்கின்ற விரு
த்திக்குச் சித்தம் என்றுபெயர். இந்த அந்தக்கரணத்தில் பிருதுவியி
னம்சங் கூடினதற்கடையாளம். இந்த அந்தக்கரணமும் பிருதுவி
யைப்போலக் கடினமாகநின்று நானென் நபிமானிக்கின்றது; இந்த
அபிமானவிருத்திக்கு அகங்காரம் என்றுபெயர்.

இன்னும் ஆகாசமுதலான பஞ்சபூதங்களினுடைய சத்துவாம்
சுத்திலே பூதசக்திற் கொவ்வொரு மாத்திரையெடுத்துத் தனித்தனி
யே வைத்தது சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியமென்று சொல்லப்ப
டும். இவைகளில் சுரோத்திரம் ஆகாசத்தினம் சமானபடியால் ஆகா
சத்தின் குணமான சத்தமாத்திரத்தை அறியும். துவக்கு வாயுவி
னம்சமானபடியால் வாயுவின் குணமான பரிசுமாத்திரத்தை அறியும்.
சுருது அக்கினியினம்சமான படியால் அக்கினியின் குணமான ருப
மாத்திரத்தை அறியும், சிங்ஷுவ அப்புவினம்சமானபடியால் அப்பு
வின் குணமான கந்தமாத்திரத்தை அறியும். ஆக்கிராணபிருதுவியி
னம்சமானபடியால் பிருதுவியின் குணமான கந்தமாத்திரத்தை அறி
யும். இப்படி ஐந்தும் ஒன்றொன்று கூடாசபடியால் ஒன்று மற்ற
ஒன்றின் குணத்தைக் கிணக்க வறியாது அந்தக்கரணத்திலுந்து
மாத்திரையும் ஒன்றாய்க் கூடினதுகொண்டு ஐந்திந்திரியங்களினு
லும் ஐந்துவிடயங்களையும் அறியும். இந்தச் சத்துவகுணத்தி லுண்
டான அந்தக்கரணம் ஐந்தும், ஞானேந்திரியம் ஐந்தும்ஆகப்பத்தும்
சத்து வாம்சமானபடியால் ஞானசாதனமாயின.

இன்னம் ஐந்து பூதங்களினுடைய இரஜசாம்சத்திலே பூதத்தி
ற்கு ஒவ்வொரு மாத்திரையெடுத்து ஒன்றாய்க்கட்டி வைத்ததுவியா

ஹதி பஞ்சவாயுக்கள். இவைகளில் வியானவாயு ஆகாசத்தினம்சமா
 னபடியால் ஆகாசத்தைப்போலச் சர்வாங்கமும் வியாபித்திருக்கும்.
 பிராணவாயு வாயுவி னம்சமானபடியால் வாயுவைப்போல இருதயத்
 திலிருந்து நாகியாதி பரியந்தம் அலையும். அபானவாயு அக்கினியி
 னம்சமானபடியால் அக்கினியைப்போலச் சாடராக்கினியாக உஷ்
 னிந்துக்கொண்டு குதத்தைப் பற்றிநின்று உண்ட அன்னபாளுதிக
 னைச் சேரணிப்பிக்கும். சமானவாயு அப்புவி னம்சமானபடியால் சரீர
 சுவான நாபித்தானத்தினின்று உண்ட அன்னரஸங்களை அப்புவை
 ப்போல இழுக்கும். உதானவாயு பிருதவியி னம்சமானபடியால்
 கண்டத்தைப்பற்றிப் பிருதவியைப்போலக் கடினமாகநின்று உண்ட
 அன்னபாளுதிகளைக் கடையும். இந்தப் பஞ்சவாயுக்களையும்ல்லாமல்
 வாந்தி பண்ணுவிக்கின்றவன் நாகனென்றும், இமைத்துவிழிப்பிச்
 சின்றவன் கூர்மனென்றும், குறுகுறுத்துத் தும்பச்செய்கின்றவன்
 கிரிகரனென்றும், கொட்டாலிகொள்ளச் செய்கின்றவன் தேவதத்த
 னென்றும், வீங்கச்செய்கின்றவன் தனஞ்செயனென்றும் வேறே ஐத்
 து வாயுக்கருண்டென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். இவைவந்துப்பிரா
 ணனுடைய தொழிலானபடியாய் வேறல்ல, இன்னம் ஆகாசமுத
 லிய பஞ்சபூதங்களினுடைய இரஜசாம்சத்திலே பூசுத்திற்கு ஒவ்
 வொரு மாத்திரையெடுத்துத் தனித்தனியே வைத்தது வாக்காதி
 கர்மேந்திரியமென்று சொல்லப்படும்.

இவைகளில் ஆகாசத்தினிடமாக வாக்கு வசவிக்கும். வாயுவி
 னிடமாகப் பாணி திததல், ஏற்றம்செய்யும். அக்கினியினிடமாகப்
 பாதம் நடக்கும். அப்புவினிடமாகப்பாயுருமலசலாதிகளை வெளியி
 லேதள்ளும். பிருதவியினிடமாக உபஸ்தம் சுத்தத்தைப்பண்ணும்.
 இந்தஐந்துத் தனியே இருத்துகொண்டு மறுதொழில் செய்ய
 மாட்டாது. வியாளுதிவாயுக்கள் ஐந்துமாத்திரையும் ஒன்றாய்க் கூடி
 னதுகொண்டு கர்மேந்திரியம் ஐந்தின்வழியினாலும் ஐந்து தொழில்

களைபுஞ் செய்துமுடிக்கும். இந்த வாயுக்களைந்தும், கர்மேந்திரியங்
களைந்தும் ஆகப்பதும் இரண்டுசாம்சமானபடியினால் கிரியாசாதனமா
யின. அந்தக்கரணம்-இ, ஞானேந்திரிபம்-இ, வாயுக்கள்-இ, கர்மேந்
திரியம்-இ ஆக இருபது தத்துவங்களும் சூக்ஷ்ம சரீரமென்று சொ
ல்லப்படும். இந்தச் சூக்ஷ்மசரீரத்தை மாயாப் பிரதிவீம்பனாகவிரு
க்கின்ற ஈசுவரன் அவித்தையாப் பிரதிவீம்பராகிய சீவர்கள் அனைக
ரையையால் ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு சரீரமாகச்சிருஷ்டித்தளித்
தான். அப்போது பஞ்சபூதத்தினுடைய சாத்வீகாம்சமும் இரண்டு
சாம்சமும் செலவழிந்தன. தாமதகுணமாத்திரஞ் சேடித்தது. சூட்
க்ஷ்மசரீரம் வாகுகாத சீவர்களுக்கெல்லாம் இன்னுமொரு சிருஷ்டிக்கு
ஆகட்டுமென்று நிறுத்தினார், இப்படிச் சூக்ஷ்ம சரீரகற்பனை சொல்
லப்பட்டது.

இனித் தூலபூத வுற்பத்தி சொல்லுகின்றோம்; அஃதெங்கு
மெனின்:—தமோம்சமா யிருக்கின்ற ஐந்துபூதங்களையும் ஒவ்வொன்
றை இரண்டிரண்டாகப் பகுத்து முதற்பாதி ஐந்தையும் ஒவ்வொன்
றை நன்றானாகப் பகுத்து இரண்டாம்பாதி ஐந்தில் தனனப்சத்
துடனே கூட்டாமல் மற்றைதான்கு பூதங்களுடன் அரைக்கால்
அரைக்கால் மாத்திரையாகக் கொடுக்கின்றது. பஞ்சீகரணமென்று
சொல்லப்படும்.

இப்படிப் பஞ்சீகரணம் பண்ணின் தூலபூதங்களிலே ஆகாசத்
திலே பரிசு ரூப ரஸ கந்தங்களாகிய நான்கு குணங்களும் வியாப்
பியமானபடியால் அதிருசியமாய்ப்போக மிககுணமாகிய சத்தந் திரு
சியமாம். வாயுவிலே ரூப ரஸ கந்தம் ஆகிய மூன்றுகுணங்களும்

✽ பஞ்சீகரணம்=ஒவ்வொரு பூதத்தில் ஐந்து ஐந்து பூதங்
களைச்சேர்த்துப் பண்ணுவது.

வியாப்பியமானபடியினால் அதிருசியமாய்ப் போகக் காரணகுணமாகிய சத்தமும், நிசகுணமாகிய பரிசுமூந் திருசியமாம். அக்கினியிலே ரஸகந்தமாகிய இரண்டுகுணங்களும் வியாப்பியமானபடியினால் அதிருசியமாய்ப்போகக் காரணகுணங்களாகிய சத்தபரிசுமும், நிசகுணமாகிய ரூபமூந் திருசியமாம். அப்புலிலே கந்தகுணம் வியாப்பியமானபடியினால் அதிருசியமாய்ப் போகக் காரணகுணங்களாகிய சத்தபரிசு ரூபமும், நிசகுணமாகிய ரசமூந் திருசியமாம். பிருதுவியிலே காரணகுணங்களாகிய சத்த பரிசு ரூபரசமும், நிசகுணமாகிய கந்தமூந் திருசியமாம்.

முன் சூக்ஷ்மபூதங்களினின்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்கள் தோன்றி னாற்போலப் பஞ்சீகரணம் பண்ணின ஸ்தூலபூதங்களினின்றும் ஆறுதத்துவமாய், கால்வகைப்பிறப்பாய், மூவகைச்சாதியா யிருக்கின்ற ஸ்தூல சரீரங்கள் தோன்றின.

இவற்றுள் ஆறுதத்துவங்களாவன:—சர்மம், உதிரம், மாபிசம், சரூபு, அத்தி, மச்சை இவைகளாம்.

கால்வகைத் தோற்றங்களாவன:—சராயுஜம், அண்டஜம், சுவேதஜம், உத்தீஜம் இவைகளாம்.

மூவகைச் சாதிகளாவன:—இகலோகபரலோக புத்தி இருவகையாகக் கொடுக்கின்ற மாறுடசரீரம் உத்தமசாதி. பரலோக புத்தியை மறைத்து இகலோக புத்தியைமாத்திரங் கொடுக்கின்ற பசு பக்ஷிமுதலானவை மத்திமசாதி. இரண்டுலோகப் புத்தியையும் மறைத்திருக்கின்ற மரம், கொடி, செடி முதலியவை அதமசாதி. இப்படிப் பிருதிவி தத்துவமாயிருக்கின்ற பூலோகத்திற் கண்டாற்போல அப்பு, அக்கினி, வாயு, ஆகாசம் எண்ணப்பட்ட தத்துவங்களாய் லீலைரினாயே யிருக்கின்ற பிதிரீலோகம், தேவலோகம், யட்ச, கந்தர்வ, சித்தர்லோகங்களினும் நட்சத்திரமாகத் தோற்றுகின்ற சந்திரன் முதலான

பிதிர்க்கள், சூரியன் முதலான தேவதைகள், கந்தருவர், சித்தர் என்னைப்பட்டவர்கள் உத்தமசாதி. காமதேனு, அயிராவதம், அன்னம், கருடன் முதலானவை மத்திமசாதி. சுற்பகவிருட்சம், பாரிசாதம் முதலானவை அதமசாதி. இத்தத்துலசரீரமே அன்னமயகோசம் சூட்சுமசரீரம் மூன்றுகோசங்களா யிருக்கும்.

அஃதெங்குனமெனின்—பிராணவாயுவும், கர்மேந்திரியங்களுங்கூடப் பிராணமயிகாசம். மனதும், ஞானேந்திரியங்களுங்கூட மனோமயிகோசம். புத்தியும், ஞானேந்திரியங்களுங்கூட விஞ்ஞானமயிகாசம். காரணசரீரம் ஆனந்தமயிகோசம். இப்படிப் பஞ்சசகாசஞ் சொல்லப்பட்டன.

ஆறுதத்துவங்களா யிருக்கின்ற ஸ்தூலசரீரத்திலே இருபதுதத்துவங்களா யிருக்கின்ற சூட்சும சரீரமிருக்கின்றது.

அஃதெப்படியெனின்—கர்மேந்திரியங்களுள் வாக்கும், ஞானேந்திரியங்களுள் சிங்ஹவையும் வாயிலிருக்கும். உதானவாயுவும், மனதும் கண்டத்திலேயிருக்கும். பிராணவாயுவும், புத்தியும் இருதயத்திலேயிருக்கும். சமானவாயுவும், சித்தமும் நாயிலிருக்கும் அபரணவாயுவும் பாயுருவும் குதத்திலிருக்கும். வியானவாயுவும், ஞானேந்திரியங்களுள் துவக்கும், அகங்கரமும் சர்வாங்கமும் வியாபித்திருக்கும். உச்சியிலே உள்ளமும், சுருவிழிநுனியிலே சக்ஷேந்திரியமும், காத்திற்குள்ளே சுரோத்திரேந்திரியமும், மூக்குநுனியிலே கிராஹணேந்திரியமும், கழுத்திற்குமேலே தனித்தனியேயிருக்கும். சூழ்த்திற்குக் கீழே கை, கால், குய்யங்களில் பாணி, பாதம், உபஸ்தம் மூன்றுத் தனித்தனியே யிருக்கும். இப்படித் தூலசரீர தத்துவங்கள் ஆறு. அதிற் குடிபுகுந்த சூட்சும சரீரத்துவங்கள் இருபது ஆகத் தத்துவங்கள் இருபத்தாறும் பஞ்சபூதங்களின் காரியமானபடியினாலே ஒருமைப்பாடாகக் காரியசரீரமென்று சொல்லப்படும்.

அவீத்தையிற் பிரதிவிம்பித்த காரணசரீரமும் சிதாபாசனும் சாக்கிரத்திலே இந்த இருபத்தாறு தத்துவங்களுடனே கலந்து கின்றபோது விசுவனென்றும், வியங்காரிக சீவனென்றுஞ்சொல்லப்படுவன். சொப்பனத்திலே தூலசரீரத்தைவிட்டு அந்தக்கரணத்துடனே கூடிநின்றபோது சைஜசனென்றும், பிராதிபாசிக சீவனென்றும், சொப்பன கற்பிதனென்றுஞ் சொல்லப்படுவன். சுழுத்தியிலே காரியசரீர தத்துவங்கள் இருபத்தாறையுங் கைவிட்டுக் காரணசரீரத்தை மத்திரம் பொருந்தியிருக்கும்போது பிராக்ருனென்றும், பரமார்த்திக சீவனென்றுஞ் சொல்லப்படுவன். பிரமசைதன்னியமும் சாக்கிரத்திற்குச் சாக்ஷியாயிருக்கும்போது சீவாத்மாவென்றும், சொப்பனத்திற்குச் சாக்ஷியாயிருக்கும்போது அந்தராத்மாவென்றும், சுழுத்திக்குச் சாக்ஷியாயிருக்கும்போது பரமாத்மாவென்றும், அவஸ்தாத்திரய சாக்ஷியாயிருக்கும்போது ஞானாத்மாவென்றும், கூடஸ்தனென்றுஞ் சொல்லப்படும். இப்படிச் சீவனுக்கு மூன்றுசரீரங்களும், மூன்றுவஸ்தைகளுஞ் சொல்லப்பட்டன.

இனி ஈசரனுக்கு மூன்றுசரீரங்களும், மூன்றுவஸ்தைகளுஞ் சொல்லப்படும். கற்பிதப்பிரபஞ்ச வடிவமாகத் தோன்றுகின்ற தூலபஞ்சபூதங்களும், அந்தப்பூதங்களிலே தோன்றின மூன்றுசாக்ஷியாயிருக்கின்ற தூலசரீர சமவ்ஷ்டியுக்கூடி ஈசரநூலசரீரம் என்றும் விரகட்டென்றுஞ் சொல்லப்படும். இதனுடனேகூடிச் சாக்கிராவஸ்தையைப் பொருந்துகின்ற ஈசரன் வைகவரனரன் என்றும், இந்த இருவகைக்கும் அதிஷ்டான சைதன்னியம் பிரமாவென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

சூட்சும பூதங்கள் ஐந்தும், அந்தப்பூதங்களிலே தோன்றின சூட்சுமசரீர சமவ்ஷ்டியுக்கூடி ஈசரநூட்சுமசரீரம் என்றும், இரண்டுகூட்பன் என்றுஞ் சொல்லப்படும். இதனுடனேகூடிச் சொப்பனவஸ்தையைப் பொருந்துகின்ற ஈசரன் சூத்திராத்மாவென்றும், இந்த

திப்பு.]

நாநாசீவவாதக்கட்டளை.

௧௩௩

இருவகைக்கும் அதிஷ்டான சைதன்னியம் வீஷ்ணு வென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இத்தத் தூல சூட்சுமம் இரண்டின் வாசனையுடனே கூடியிருக்கின்ற மாயை ஈசுரகாரணசீரம் என்றும், அவ்வியாகிருத மென்றுஞ் சொல்லப்படும். இதனுடனே கூடிச் சுழுத்தியவஸ்தையைப் பொருந்துகின்ற ஈசுரன் அந்தரியாமி யென்றும், இந்த இருவகைக்கும் அதிஷ்டான சைதன்னியம் உருத்திரன் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

சேவன், தன் மூன்றவஸ்தைகளிலும் தன் மூன்றுசீரங்களாயிருக்கின்ற இருபத்தேழு தத்துவங்களுடனும் காமென்றாகலந்து நிற்கின்றதுபோல ஈசுரனுந் தன் மூன்றவஸ்தைகளிலுந் தன் மூன்று சீரங்களாயிருக்கின்ற முப்பத்திரண்டு தத்துவங்களுடனுங் கலந்து நிற்பன்.

ஆகையினாலே சேவ சிதாபாசன் தன் சீரமாத்திரமே கலந்து நிற்பன். ஈசுரன், தன் சீரமாகிய சகல சீரங்களோடும் சகல பிரபஞ்சங்களோடுங் கலந்து நிற்பன். இச்ச இருவகைக்கும் சாக்ஷியாயிருக்கின்ற பிரமசைதன்னியமும், சகல சீரங்களிலும், சகல பிரபஞ்சங்களிலும் நிறைந்து அப்பாலும் பத்துத் திக்கையும் அக்கிரமித்து எவ்வையற்றிருக்கும்.

சேவனுக்குத் தூலசீர வியவகாரத்திற்கு அன்னமயமான சட்நோசதத்துவங்கள்-௩௩ சூட்சும சீர தத்துவங்கள்-௨௦, சேவன், ஈசுரன், அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-௫, ஆகத்தத்துவங்கள்-௩௩.

சூட்சும சீரவியவகாரத்திற்கு சூட்சும சீர தத்துவங்கள்-௨௦, சேவன், ஈசுரன், அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-௫, ஆகத்தத்துவங்கள்-௨௫.

காரணசரீர வியவகாரத்திற்குச் சேவன், ஈசரன், அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-ஓ. சேவவியவகாரத்திற்குச் சேவன், ஈசரன், பிரமம்-ஓ. சாக்ஷி வியவகாரத்திற்குச் சாக்ஷி-க. ஈசரனுக்குத் தூலசரீர வியவகாரத்திற்குச் சமஷ்டி அன்னமயக்காச தத்துவங்கள்-ஈ. சமஷ்டி சூட்சும சரீரதத்துவங்கள்-உஓ. சமஷ்டி சேவன், அவித்தை-உ. ஈசரன், வித்தை, பிரமம்-ஓ. தூலபூதங்கள்-ஓ. ஆகத் தத்துவங்கள்-ஓஈ.

சூட்சுமசரீர வியவகாரத்திற்குச் சமஷ்டி சூட்சுமசரீர தத்துவங்கள்-உஓ, சமஷ்டி, சேவன், அவித்தை-உ, சூட்சுமபூதங்கள்-ஓ, வித்தை, ஈசரன், பிரமம்-ஓ, ஆகத் தத்துவங்கள்-ஓஓ.

காரணசரீர வியவகாரத்திற்கு வித்தை, ஈசரன், பிரமம்-ஓ. ஈசர வியவகாரத்திற்கு ஈசரன், பிரமம்-உ. பிரமவியவகாரத்திற்கு பிரமம்-க. இந்திரிய வியவகாரத்திற்கு இந்திரியம்-க. சட்டகோசதத்துவங்கள்-ஈ. அந்தக்கரணம்-ஓ. வாயு-ஓ. சேவன், ஈசரன், அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-ஓ. ஆகத் தத்துவங்கள்-உஉ.

மனோராச்சிய வியவகாரத்திற்கு அந்தக்கரணம்-ஓ. சேவன், ஈசரன், அவித்தை, வித்தை, பிரமம்-ஓ. ஆகத் தத்துவங்கள்-கஓ. ரூபபடித் தத்துவங்களினுடைய தோற்றமும், நிலையுஞ் சொல்லப்பட்டன.

இனித் தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றை யறிந்து கொல்லுகின்றோம்.

சகல சேவரிடத்திலு யிருக்கின்ற தூல சரீரங்களனைத்தும், தமக்கு ஆசாரமான தூலபூதங்களிலே மடிந்து, பூதமாத்திரமாக ஒவ்வொன்றும். இந்தத் தூலபூதங்களும், பஞ்சிகரணம்விட்டுத் தன்மாத்திரைகளான தமோகுணபூதங்களாக யிஞ்சும். அப்போது கேவலம் இரண்யகர்ப்பா வஸ்தையென்று சொல்லப்படும். சூட்சும சரீரதத்துவ

ங்க ளிருபதுங் கட்டுவிட்டுப் பூதங்களினுடைய சத்துவகுணமும், இரஜோகுணமுமாக ஒங்கும். அஃதெங்ஙனமெனின்:—

சகலபிராணிகளிடத்திலு பிருக்கின்ற அகங்காரமும், கிரானேந்திரியமும், உதானவாயுவும், உபஸ்தேந்திரியமும் பிருதீவியில் ஒங்கும். சித்தமும், சிங்ஙுவவயும், சமானனும், பாயுநவும் அப்புலில் ஒங்கும். புத்தியும், சட்சவும், அபானனும், பாதமும் அக்கினியில் ஒங்கும். மனதும், தொக்கும், பிராணனும், பாணியும் வாயுவில் ஒங்கும். உள்ளமும், சுரோத்திரமும், வியானனும், வாக்கும் ஆகாசத்தில் ஒங்கும். அப்போது பழையபடியே முக்குணபூதங்களாகும். இந்தச் சூக்ஷ்மபூதங்களும், பிருதீவி அப்புலில்லகாந்து ஒங்கும். அப்புலும் அக்கினியிற் சுவறி ஒங்கும். அக்கினியும் விளக்கைப் போல வாயுவிலணந்து ஒங்கும். வாயுவும் ஆகாசத்திலே ஓய்ந்து ஒங்கும். ஆகாசமும் விசுஷ்பசத்தியில் ஒங்கும். ஆவரணசத்தியும், விசுஷ்பசத்தியும் மூலப்பிரகிருதியின் தமோகுணமாத்திரமாய் ஆல்மரம் ஆலம்வித்தில் ஒங்கினுற்போல இன்னும் ஒரு சிருஷ்டிக்கு வித்தாக மாயையிலும், அவித்தையிலும் ஒங்கும். இந்த மாயையும் அவித்தையும் அசிருண்மையான மூலப்பிரகிருதியென்று சொல்லப்பட்ட விந்து தத்துவத்தில் ஒங்கும். அந்நவீந்துவும், பாம்பென்கின்ற பெயர்போய் பழுதையாகக் கண்டாற்போலத் தனக்கு அதிஷ்டான சைதன்னியமான பிரம சைதன்னிய மாத்திரமாக ஒங்கும். இப்படிப் பொய்யெல்லாம் மெய்ப்பொருள் ஒன்றாகக்கண்டு, அதுவே சுபாவசித்தமாய் நிசமாயிருக்கின்ற தன்வடிவெனக்கண்டு தெளிந்து கவலைகெட்டிருக்கின்றவனே சேவன்முத்தன். இப்படித் தத்துவங்களின் ஒங்க்கஞ் சொல்லப்பட்டது.

இப்படித் தோற்றி ஒங்க்கின தத்துவங்கள் - ௩௭. அவையாவன:—

பூதங்கள்-இ. ஸ்தூல சரீரத்தவங்கள்-சு. குக்ஷுமசரீர தத்துவங்கள்-உ0. காரணசரீரமான மாயை அவித்தை-உ. இவற்றில் பிரதிஷிம்பித்தசேவன், ஈசுரன்-உ. இவைகட்கெல்லாம், அதிஷ்டான சைதன்னியமா யிருக்கின்ற * பிரமம்-க. ஆட-௩௬.

இவைகளில், பூதங்கள்-இ. மாயை-க. மாயாப்பிரதிவிம்பரான ஈசுரன்-க. பிரமம்-க. ஆக இந்த எட்டும் சகலபிராணிகளுக்குஞ் சமுதாயமாக அநுபவிக்கப்படும். மற்றை இருபத்தெட்டும், அவனவனுக்குப் பிருதக்காக அநுபவிக்கப்படும். அஃதெகங்கனமெனில், பிருதிவிதத்துவம் ஒன்று இறக்கில் எல்லோருக்கும் ஆகாசமில்லை. மழை மறக்கில் எல்லோருக்குஞ் சலமில்லை. தேயுவில்லாதிருந்தால் பாகமில்லை. வாடை தென்றல் இல்லாவிட்டால் வாயுவியக்கமில்லை. ஆகாசம் இறக்கில் ஒருவருக்கும் அவகாசமில்லை. மாயையும், மாயாப் பிரதிவிம்பரும் இறக்கில், சகலசமயங்களுக்குந் தெய்வமில்லை. பிரமமில்லையேல் ஒருவருக்கும் அறிவில்லை. ஆகையால் இந்த எட்டும் எல்லாருக்குஞ் சமுதாயமாம். பிருதக்கு எகங்கனமெனில், ஒருவனுக்கு ஸ்தூலசரீரம் இறக்கில், எல்லோருக்கும் ஸ்தூலசரீரம் இறவாதபடியினாலும், குக்ஷுமசரீரத்தில் ஒருவனுக்கு அங்க ஸ்வைகல்யம்வந்தால் எல்லோருக்கும் வாராதபடியினாலும், முத்தராயிருந்த சுகர், வாமதேவர் முதலானபேருக்கு அவித்தையும், சேவனும் இறந்துபோயிருக்க மற்றைப்பேருக்கெல்லாம் அவித்தையும், சேவனும் இறவாத படியினாலும் இந்த இருபத்தெட்டித் தத்துவங்களும் அவனவனுக்குப் பிருதக்கென்பதிலே சந்தேகமேயில்லை.

* பிரமத்திற்குத் தோற்றமொடுக்கங் கூறினது காமகற்பனையைப்பற்றியென்க.

‡ சமுதாயம்—பொது.

† பிருதக்கு—வேறு.

§ வைகல்யம்—குறைவு.

இந்தத் தத்துவங்கள் டக-ல் எப்போதும் தானாகவே காணப்படுகிற தத்துவம்-க. எப்போதும் தனக்கன்னியமாகக் காணப்படுகிற தத்துவங்கள்-எ. தானாகவும் தனக் கன்னியமாகவும் அநுபவிக்கப்படுகிற தத்துவங்கள்-உஅ. அஃதெங்குனமெனில்:—

அவஸ்தாத்திரய சாக்ஷியாயிருக்கின்ற பிரமசைதன்னியம் எல்லாவவஸ்தைகளிலுந் தானாக விளங்குகையினாலும், மற்றத் தத்துவங்கள்போலத் தனக் கன்னியமாக விளங்காதபடியினாலும் அந்தப் பிரமசைதன்னியம் ஒன்றுமே தானாகக் காணப்படுகிறது. பஞ்சபூதங்கள்-இ. மாயை, மாயாப்பிரதிவிம்பர்-உ. ஆக ஏழும் தத்தந் தொழிலான வெட்டி, குத்து, உழவு பஞ்சகிருத்தியம் தசாவதார முதலானவை ஒருகாலும் தன்னுடைய தொழிலாகக் காணப்படாத படியினாலே தனக்கன்னியங்களே யல்லாமல் தானாகமாட்டா. மற்றை உஅ-தத்துவங்களுள்ளே நான் பிராமணன், நான் கூத்திரியன், நான் வைசியன், நான்குத்திரன், நான் பிரமசாரி, நான்கிருகஸ்தன், நான்வான்பிரஸ்தன், நான் சன்னியாசி, நான் ஆண்மகன், நான் பெண்மகன், நான்கரியன், நான்சிவப்பன், நான்கட்டையன், நான்நெட்டையன், நான் பருத்தேன், நான் இளைத்தேன் என்று தானாகவழங்குகிற ஸ்தூலசரீரம் ஆறு தத்துவங்களும், மற்றொருவேளையிலே தனக்குப் புறம் புப்டி என்மாடு, என்கன்று என்றற்போல, என்சரீரம் பருத்தது என்சரீரம் இளைத்தது, என்மயிர் நரைத்தது, என்சரீரம்பிறந்து இத்தனை நாளாயிற்றென்று தான்வேறு, தூலசரீரம் வேறாக வழங்குகிற படியினாலும், நான்கண்டேன், நான்கேட்டேன், நான் தொட்டேன், நான் போகித்தேன், நான் கொடுத்தேன், நான் வாங்கினேன், நான் நடந்தேன், நான் புரித்தேன், நான் சிந்தித்தேன், நான் ரிசயித்தேன், நான் இந்தப்பஞ்சத்திற்குச் சீவித்தேன் என்று தானாகவழங்குகிற சூக்ஷ்மசரீர தத்துவங்கள் இருபதும், மற்றொருவேளையிலே தனக்

குப்புறம்புபட்டு என்வீடு, என்உடமை என்றற்போல என் கண், என் காது, என் மூக்கு, என் நாக்கு, என் கை, என் கால், என் மனம், என் புத்தி, என் அசங்காரம், என் சித்தம், என்பிராணன் என்று தானவேறு அவைகள்வேறாக வழங்குகிறபடியினாலும், நான் அறிவேன், நான் அறியேன், என்று தானாகவழங்குகிற அஞ்ஞானமும், சிதாபாசனும் மற்றொரு வேளையிலே தனக்குப் புறம்புபட்டு என் அஞ்ஞானம், என்சீவன் என்று வழங்கக்கண்ட படியினாலும் இந்த உஅ-தத்துவங்களும் தானாகவும், தனக்கு அன்னியமாகவும் வழங்குகின்றது சித்தம்.

இப்படிச்சொன்ன குருவைப் பார்த்துச் சீடன்கேட்கும்படி, இந்த உஅ-தத்துவங்களுந் தானானால், சாக்ஷியைப்போல ஒருதன்மையாகத் தோற்றவேண்டியமேயல்லாமல், பஞ்சபூதங்களோப்போலத் தனக்கன்னியமாகக் காணக்கணக்கில்லை. இந்த உஅ-ம் தனக்கன்னியமேயானால் எப்போதும் புறம்புபட்டே இருக்கவேண்டுமன்றித் தானாக வழங்கக் கணக்கில்லை. தானுமாய் தனக் கன்னியமுமாய் இருக்குமென்கிறது இருட்டாதித்தன் என்றற்போலும், வெள்ளாழிசூழிதன் என்றற்போலும் விருத்தமாமென்னுஞ் சகுகைக்கு பரமார்த்தமாகத் தான் என்கின்றது ஒருவகையும், அத்தியாசத்தினாலே தான் என்கின்றது ஒருவகையும் ஆக இருவகையும் உண்டு. சாக்ஷிசைதன்னியத்தைத் தான் என்கின்றது பரமார்த்தமல்லாமல் உபசாரமல்ல. தனக்கன்னியமாயிருக்கின்ற இந்த உஅ-யும் தான் என்கின்றது கட்டடையைக் கன்னனென்றற்போலும், பழுவைப் பாய்பென்றற்போலும், புத்திரதாராதிகளைத் தான் என்றற்போலும் மயக்கமேயல்லாமல் உண்மையல்ல. ஆகையினால் அஞ்ஞானகாலந்தொடங்கித் தானல்லவென்று காணப்பட்ட தத்துவங்கள்-எ. இப்போது இப்படிப்பட்ட விவேகம்பண்ணப்பிற்பாடு தானல்லவென்று காணப்பட்ட தத்துவங்கள்-உஅ. ஆக இந்த கூடி-தத்துவங்களையும் அதற்குச்சொ

ன்ன குணங் குறிகளுடனேகூடக் காண்கின்ற அறிவானது கடத்
தைப் பார்க்கின்றவன் கடத்திற்குப் புறம்பாகவேயிருந்து கடத்தை
ப்பார்க்கின்றதுபோல அவைகட்சன்னியமாகவேயிருந்து அவைகளை
அறிகின்றதென்றும், முப்பத்தாரூத் தத்துவமாகிய அதுவே தானெ
ன்றும், அதுவே பரமசிவமென்றும் கலக்காமற் தெளிந்தவனே எ.
தரிசனமுடைய சீவன் முத்தவென்று சொல்லப்படுவனென்று உத்த
தரம்.

இப்படிப் பிரமமே தாமென்றும், மற்றை நடு-தத்துவங்களும்
தமக் கன்னியமென்றும் பிரித்தறியாத அவிவேகிகள் அகங்காரக்
கிரந்தியினாலே புத்திரதாராதிகள் தபிக்கின்றதைத் தாம் தபிக்கின்
றோம் என்கின்ற மூடத்தனம்போல, இந்த உஅ-னுடைய தொழில்
களையும் தந்தொழிலென்று மயங்குகின்றபடியினாலே இந்த உஅ-னா
லும் ஆர்ச்சிக்கப்பட்ட புண்ணிய பாவங்களினாற் கட்டுப்பட்டு அந்
தக் கர்மத்தின்படியே சன்ன மரணாதி சம்சாரத்திலே அடிபடுகிறோ
மென்று மயங்குவர்.

பிரமசைதன்னியமே தானென்றும், மற்றை நடு-ம் தானல்ல
வென்றுத் தெளிந்த விவேகியானவன் அகங்காரக்கிரந்தியற்றபடியி
னால் இந்த உஅ-னுடைய தொழில்களையும் நான்செய்பவிலையென்
றும், இந்த உஅ-ம் புசிக்கின்றதை நான்புசிக்கவில்லை யென்றும் திட
ப்படத்தேறி மயக்கமற் றிருக்கின்றபடியினால் இந்த உஅ-னாலும் ஆர்
ச்சிக்கப்பட்ட புண்ணிய பாவங்களினின்றும் விடுபட்டுக் கர்மமில்லா
தபடியினால் சன்னமரணாதி சம்சாரமில்லாமல் முத்தனாய்ப் பிரமமா
த்திரமாகவே யிருப்பன்.

இவனைச் சீவன்முத்தன் என்றும், திடப்பிரகீஞன் என்றும், அந்
வர்க்கிரயி என்றும், துணந்தன் என்றும், பகவத்பகீநன் என்

கச0

கட்டளத்திரட்டு.

[சுத்தப்

றும், பிராமணர் என்றும் வாசிட்டமுதலிய சாஸ்திரங்கள் முறையிடுகின்றன. சகலரும் இந்தத் தத்துவங்களை விசாரம்பண்ணி மோக்ஷமடையக்கூடவர்கள்.

நானாசீவவாதக்கட்டள

முற்றிற்று.

சுத்தநாதன் துணை.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

வேதாந்தத்

தத்துவக்கட்டவரை.

காப்பு.

தந்தைதாயாவானுஞ் சார்கதியிங் காவானு
மந்தமிலா விற்பநமந் காவானு—மெந்தமுயிர்
தானு வாணுஞ் சரணு வாணுமருட்
கோணு வாணுங் குரு.

தத்துவங்கள்—கூசு.

இவை முதற்றத்துவம்-௩௦, இரண்டாந்தத்துவம்-௩௦, மூன்
றாந்தத்துவம்-௩௬, எனப்பிரிக்கப்பட்டு வழங்கும்.

முதற்றத்துவம்—௩௦.

புதடி-௫, பொறி-௫, புலன்-௫, கன்மேந்திரியம்-௫, கன்மவிஷ்
யம்-௫, கரணம்-௪, அறிவு-௧. ஆக ௩௦.

இரண்டாந்தத்துவம்—௩௦.

நாடி-௪௦, வாடி-௪௦, சயங்கள்-௫, கோசம்-௫, ஆக ௩௦.

மூன்றாந்தத்துவம்—நகூ.

ஆகாரம்-சு, மண்டலம்-ந, மலம்-ந, தோஷம்-ந, ஏடணை X-
ந, குணம்-ந, இராகம்-அ, வினை-உ, அவ்ஸதை-ந. ஆக நகூ.

முதற்றத்துவம் ந0-ன் வரலாறு.

புதம்—ந.

பிருதிவி—மண், அப்பு—நீர், தேயு—அக்கினி, வாயு—காற்று,
ஆகாயம்—வெளி.

பொறி—ந.

சோத்திரம்—செவி, தொக்கு—உடம்பு, சட்சு—கண், சிங்ஷ
வை—நாக்கு ஆக்கிராணம்—மூக்கு.

புலன்—ந.

சுத்தம்—கேட்கப்பட்டது (செவிக்குயிர்க்குறு.)

பரிசம்—சினோஷ்ணாதி யறிவு (உடம்புக்குயிர்க்குறு.)

உருவம்—காணப்பட்டது (கண்ணுக்குயிர்க்குறு.)

இரசம்—அறுசுவை யறிவு (நாவுக்குயிர்க்குறு.)

கந்தம்—நற்கந்த துர்க்கவறிவு (நாசிக்குயிர்க்குறு.)

கண்மேந்திரியம்—ந.

வாக்கு—வாய், பாதம்—கால், பாணி—கை, பாயுரு—அபா
னம், உபத்தம்—குறி.

X ஈஷ்ணா என்னும் இச்சைப்பொருட்டான வடவொழியான
து வீதிவழியே ஐகாரவீராய் ஈடணை என நின்று மஹ வழுக்கால்
ஏடணை என வழங்குகின்றது.

கன்மவிஷயம்—ரு.

வசனம்—வாந்தை (வாய்க் குயிர்க்குறு.)

கமனம்—நடை (காலுக் குயிர்க்குறு.)

தானம்—கொடுத்தல் வாங்கல் (கைக் குயிர்க்குறு.)

விசர்க்கம்—விடுதல் (அபானத்துக் குயிர்க்குறு.)

ஆந்தம்—மகிழ்தல் (குறிக்குயிர்க்குறு.)

கரணம்—சு.

மனம்—ஒன்றை நினைப்பது, புதித—அதனை விசாரிப்பது,
அசங்காரம்—அதனைக்கொண்டு மேன்மேலு மெழும்புவது, சித்
தம்—அதனைச் செய்து முடிப்பது.

அறிவு—க.

அறிவு—தன்னைக்கண்டு மகிழ்ந்திருத்தல்.

ஆக முதந்தத்துவம்—ரு.

இரண்டாந்தத்துவம் ரு-ன் வரலாறு.

நாடி—கரு.

இடை—வலதுகாற் பெருவிரலினின்று சுத்தரிக்கோல் போல
மாறலாக இடது நாசியைப்பற்றி நிற்பது.

பிங்கலை—இடதுகாற் பெருவிரலினின்று சுத்தரிக்கோல்போல
மாறலாக வலது நாசியைப்பற்றி நிற்பது.

சுழுமுனை†—மூலாதாரத்தைத் தொடர்ந்து எல்லா நாடிக்கும்
ஆதாரமாய் நடுநாடியாய்ச் சிவசுளவு முட்டி நிற்பது.

† சுஷுமனா என்னும் வடமொழி சுழுமுனை எனப்பரவது
விதிக்கடந்து மூல வழுக்காய்ச் சுழுமுனை என்றும், வழுவு, வழுக்கா
ய்ச் சுழிமுனை என்றும் வழங்கும்.

செய்வதை—உண்ணுக்கிலே சின்றுசோறு தண்ணீர் இவைகளை விழுக்கப்பண்ணுவது.

பருடன்—வலது கண்ணளவாய் நிற்பது.

காந்தாரி—இடது கண்ணளவாய் நிற்பது.

அத்தி—வலது காசளவாய் நிற்பது.

அலம்புடை—இடது காசளவாய் நிற்பது.

சங்கினி—குறியினளவாய் நிற்பது.

குரு—அபானத்தளவாய் நிற்பது.

வாயு—கடு.

பிராணன், அபானன், வியானன், உதாணன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன்.

இவற்றுள்:—

க-வது. பிராணன்—வலாடமத்தியில் தோன்றிச் சித்திர நாடியில் விழுந்து, ஒவ் என்று மூலாதாரத்திற் குதித்து, அவ் என்று நாடித்தானத்தில் முட்டி, சவ் என்று இடைபிங்கலேகளி லோடி, கபாலத்தைச்சுற்றி, கசிபிற் பன்னிரண்டங்குலம் புறப்பட்டு, நாலங்குலவகழன்று எட்டங்குலம் மீண்டு, தாளின்ற விடத்தில் தாக்குறவது. இப்படி நாழிகை ஒன்றுக்கு ௩௬௦ - சவாசம்; இரவு கபல் ௬௦-நாழிகைக்கும் ௨௬௦௦-சவாசம்.

இந்தச் சவாசம் ௨௬௦௦-க்கும் விவரம்.

மூலாதாரத்தில்
சவாதிஷ்டானத்தில்
மணிபூரகத்தில்
அரோகதத்தில்
விசுத்தியில்

சவாசம் ௬௦௦
சவாசம் ௬௦௦௦
சவாசம் ௬௦௦௦
சவாசம் ௬௦௦௦
சவாசம் ௬௦௦௦

பதிப்பு.] வேதாந்தத்தத்துவக்கட்டளை.

கசடு

ஆக்கினையில்
நாதாந்தத்தில்

சுவாசம் ௧௦௦௦
சுவாசம் ௧௦௦௦

ஆக ௨௧௬௦௦-சுவாசமியங்கி, இதில் ௭௨௦௦-சுவாசம் பாழாகப்
பாய்ந்து ௧௬௪௦௦-சுவாசம் உள்ளே புகும் என்று அறிக.

௨-வது. அபானன்—குதத்தையும் குய்யத்தையும் பற்றிநின்று
மல சலாதிகளைக் கழிப்பிப்பது.

௩-வது. வியானன்—தோலிலே நின்று பரிசங்களை அறிவிப்
பது.

௪-வது. உதானன்—உதராக்கினியை எழுப்பி உண்ட அன்ன
சாரத்தை ௭௨௦௦௦-காடி நரம்புகளிலே கலப்பித்துச் சரீரத்தை வளர்
ப்பிப்பது.

௫-வது. சமானன்—எல்லா வாயுவையும் ஏறுதல் குறைதல்
செய்யவொட்டாமற் சமனாய்க் கீழ்க்கொண்டியங்குவது.

௬-வது. நாகன்—விக்கலும் கக்கலும் உண்டாக்குவது.

௭-வது. கூர்மன்—கண்ணிலே நின்று இமைப்பிப்பது.

௮-வது. கிரிகரன்—புருவமத்தியத்தைப் பற்றி நின்று தும்மு
வித்தலும் அழுவித்தலுஞ் செய்வது.

௯-வது. தேவதத்தன்—விழித்திருக்கும்போது ஓடுவித்தலும்,
உலாவுவித்தலும், உயுத்தம் பண்ணுவித்தலுஞ் செய்வது.

௧௦-வது. தனஞ்சயன்—பிராணன் உடம்பைவிட்டுப் போன
லும் தான்பிரியாமல் நின்று உடம்பை வீக்குவித்தலும், விளிவித்த
லும், புளிப்பித்தலுஞ் செய்து மூன்றுநாட்கப்பாற் கபாலத்தைப்பிள்
ந்தோடியப் போவது.

சயம்—டு.

அமர்வாசயம், பகிர்வாசயம், சலவாசயம், மலவாசயம், சுக்கில
வாசயம்.

க-வது. அமர்வாசயம்—உண்ட அன்னசாரம் அமருமிடம்.

உ-வது. பகிர்வாசயம்—அன்னம் பகருமிடம்.

ங-வது. சலவாசயம்—சலக்குழி இறங்குமிடம்.

ச-வது. மலவாசயம்—மலக்குழி இறங்குமிடம்.

டு-வது. சுக்கிலவாசயம்—சுக்கிலம் பிரியுமிடம்.

கோசம்—டு.

அன்னமயகோசம், பிராணமயகோசம், மனோமயகோசம், வீஞ்
ஞானமயகோசம், ஆனந்தமயகோசம்.

க-வது. அன்னமயகோசம்—சட்பாவ விகாரமாகத் தோற்றப்
பட்ட தூலதேகம்.

உ-வது. பிராணமயகோசம்—பிராணனுங் கன்மேந்திரியமும்
கூடிநிற்பது.

ங-வது. மனோமயகோசம்—மனதும் ஞானேந்திரியமும் கூடி
நிற்பது.

ச-வது. வீஞ்ஞானமயகோசம்—புத்தியும் ஞானேந்திரியமும்
கூடிநிற்பது.

டு-வது. ஆனந்தமயகோசம்—பிராணவாயுவஞ் சுருத்தியுங்கூடி
நிற்பது.

ஆ இரண்டாத்தத்துவம்—உ0.

மூன்றாந்தத்துவம் கூசு-ன் வரலாறு.

ஆதாரம்—க.

மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், வீசுத்தி, ஆக்கிணை.

க-வது. மூலாதாரம்—நாற்சதுரத்துக்குள்ளே முக்கோணமாயிருப்பது; இதனடியேவிற்கும் எழுத்து ஒங்காரம், இதில்கிற்குக் தேவதை விகாயகன்.

உ-வது. சுவாதிஷ்டானம்—நாற்கோணமானது; இதனடியேவிற்கும் எழுத்து நகாரம்; அதிதேவதை பிரமா.

கூ-வது. மணிபூரகம்—பிறைக்கோணமானது; இதனடியேவிற்கும் எழுத்து மகாரம்; அதிதேவதை வீஷ்ணு.

ச-வது. அனாகதம்—முக்கோணமானது; இதனடியேவிற்கும் எழுத்துச் சிகாரம்; அதிதேவதை உருத்திரன்.

சூ-வது. வீசுத்தி—அறுகோணமானது; இதில்கிற்கும் எழுத்து வகாரம்; அதிதேவதை மஹேசுவரன்.

சு-வது. ஆக்கிணை—வட்டமாயிருப்பது; இதனடியேவிற்கும் எழுத்து யகாரம்; அதிதேவதை சதாசிவன்.

இப்படி ஆதாரம் ஆறிலேயும், ஆறெழுத்தும், ஆறுதெய்வமும், ஆறு வீடும், அதில் ஐம்பத்தோரகாரமும் கண்டுக்கொள்க.

மண்டலம்—கூ.

அக்கினிமண்டலம், ஆதித்தமண்டலம், சக்திரமண்டலம்.

க-வது. அக்கினிமண்டலம்—நாற்சதுரமாய் கடுவே மூன்றுகோணமாய்ப் பிருதிவியும் அப்புஷ்ப் கூடினவிடத்தே காலிதமுடைய புஷ்பமாயிருப்பது.

உ-வது. ஆதித்தமண்டலம்—இருதயகமல அறுகோணமெட்
டிதழுடைய புஷ்பமாய் வாழைப் பூப்போன்று கீழ்க்காக்கி யிருப்
பது.

உ-வது. சந்திரமண்டலம்—கோடி சந்திராதிந்த ருதயம் ஆறு
ற்போலச் சிரசு நடுவே ஓவ் என்ற அக்கரத்தை முன்னிட்டுப் பேசி
த்து நிற்கும். இதனமிர்தகலை அக்கினிமண்டலத்தை மேனோக்கிச்
சோதியா யிருக்கும். இதனடுவே பராசத்தி சுந்தரநந்தவாலையாக
எழுந்தருளி யிருப்பன்.

மலம்—உ.

ஆணவம், காமியம், மாயை.

க-வது. ஆணவம்—உடம்பை நானென்றிருக்கை.

உ-வது. காமியம்—கண்டவற்றிற்கெல்லா மரசைப்படுகை.

உ-வது. மாயை—தனக்கு வருவதையறியாமற் கோபங்கொண்
டிருக்கை.

தோஷம்—உ.

வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம்.

வாதம்—வாயுவின் கோபம். பித்தம்—அக்கினியின் கோபம்.
சிலேத்துமம்—அப்புவின கோபம்.

இந்த மூன்றுகோபத்தாற் சகலவியாதி யுமுண்டாகும்.

ஏடணை—உ.

அர்த்தவேடணை. புத்திரவேடணை, உலகேடணை.

அர்த்தவேடணை—திரவியத்தைத் தேடி ஆசைப்படுதல். புத்திர
வேடணை—புத்திரனைத் தேடி ஆசைப்படுதல். உலகேடணை—உலக
விஷயங்களைத்தேடி ஆசைப்படுதல்.

குணம்—உ.

விராசதம், தாமதம், சாச்வீகம்.

பதிப்பு.] வேதாந்தத்தத்துவக்கட்டளை.

சுசுசு

இராசதம்—அகங்காரமாய் வெட்டவும் குத்தவும் கடிக்கவுமாய்
யிருப்பது. தாமதம்—மத்தமாய் உன்மத்தமாய் மத்திமமாயிருப்பது.
சாந்துவிகம்—அடக்கம், அன்பு, விவேகம், ஐம்பொறியடக்கல், அரு
ள், ஞானம், தவம், பொறை, மேன்மை, வாய்மை முதலியவற்றை
யுடையதாய் நாட்டங்கொண்டிருப்பது.

இராகம்—அ.

காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மாற்சரியம், இடி
ம்பை, அகங்காரம்.

காமம்—ஆசை. குரோதம்—பிணக்கு. உலோபம்—பிடிபாடு.
மோகம்—பிரியம். மதம்—கருவம். மாற்சரியம்—உறவாயும் உதட்
டல் நகைப்புமாயிருந்து உட்புகை விளைவித்தல். இடிம்பை—உதா
சினம். அகங்காரம்—கோபித்தல்.

வினை—உ.

கல்வினை, தீவினை.

கல்வினை—புண்ணியஞ்செய்தல், தீவினை—பாவஞ்செய்தல்.

அவஸ்தை—இ.

சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம்.

சாக்கிரம்—லலாடத்தானம். சொப்பனம்—கண்டத்தானம்,
சுழுத்தி—இருதயகமலம். துரியம்—நாபிக்கமலம். துரியாதீதம்—
குறியிடம்.

முன்சொல்லிய சாக்கிரமானது லலாடத்தானத்தில் சத்தம்,
பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம், வசனம், கமனம், தானம், வீசர்க்
கம், ஆனந்தம், மனம், புத்தி. அகங்காரம், சித்தம் இப்பதினாலு கரு
விகளுடன் தன்னுடைய சகலியிற் சேவிக்கத்தக்கதாகப் பராசத்தி
யருளால் இராசாவும் படைபுட்போல நிற்கும்.

இதற்குச் சாட்சி

திருமந்திரம்.

கண்டனவைந்துங் கலந்தனவோரைந்து
முண்டனநான்கு மோதியுணர்ந்தபின்
பண்டையனாதி பகர்ந்தவிச்சாக்கிர
மண்டமதாக வமர்ந்திருந்தானே.

இப்பால் முன்சொன்ன பதினாலு கருவியிலே பத்துமொழி
கின்ற நான்கு கரணமுஞ் சொப்பனமாகிய கண்டத்தானத்தி னிற்
கும்போது கனவுகண்டு மறந்துவிட்டேனென் றறியவும்.

இதற்குச் சாட்சி

திருமந்திரம்.

பண்டுமொழிந்த பதினாலுத்தன்னிலே
கண்டமசனிற் கரணங்கலந்துதான்
மண்டிவளைந்த மனைவாழ்க்கைதன்னிலே
கண்டுமறிந்துங் கனவதுவாமே.

சுழுத்தியாவது முன்சொன்ன கரணம் நான்கில் இரண்டுமொழி
ந்தி இரண்டுமவந் திருதயகமலத்திலே கின்றதென் றறியவும்.

இதற்குச் சாட்சி

திருமந்திரம்.

ஆனமனமு மறிகின்றபுத்தியு
மூனையிழந்துநின் துள்ளேயுயிர்ப்பெய்தித்
தானமிழந்து தயங்கியவாறுபோல்
ஞானமிழந்து சுழுத்தியதாமே.

தரியமாவது இரண்டிலொன் றொடுங்கி ஒன்றுபோய் நாயகம்
லத்தில் நிற்குமென் றறியவும்.

பதிப்பு.] வேதாந்தத்தத்துவக்கட்டளை.

இதற்குச் சாட்சி

திருமந்திரம்.

கானத்தெழுந்து திரியுந்துரியந்தான்
வானத்தெழுந்துபோய் வையம்பிராக்கித்தே
தானத்தெழுந்த கருத்தின் றலையிலே
யூனைத்தவிர்ந்துமங் கோங்கினின்றானே.

தூரியா தீதங் கெட்டவிடத்தில் ஆன்மா மூலாதாரத்திற் கிடங்
கறங்குமென் றறியவும். இது முன்சொன்ன பதினாறு கருவியு மிற
ந்தவிடம்.

இதற்குச் சாட்சி

திருமந்திரம்.

தூரியமிருப்பது சாக்கிரத்துள்ளே
கரிகள்பதினாறு எஞ்சுண்டுசெத்தது
பரியபுரவியும் பாரிற்பிறந்திடந்
தூரியமிருப்பிடஞ் சொல்லவொண்ணாதே.

ஆட முன்றூந் தத்துவம்—கக.

இதற்குச் சாட்சி

திருமந்திரம்.

மூப்பதமூப்பது மூப்பத்தறுவருஞ்
செப்புமதினுடைக் கோயிலுள்வாழ்பவர்
செப்புமதினுடைக் கோயில்சிறைந்தபி
யொப்பிலனைவரு மோட்டெடுத்தாரே.

வேதாந்தத் தத்துவக்கட்டளை

மு ற் றி ற் று.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஞானகீகட்டவா.

இகபரங்களிலே யாவரொருவர்க்கு முன்செய்த தவத்தினால் ஞானத்தில் விருப்புற்றுச், சற்குருநாதன்சேவை கிடைத்து, மோட்சம்பெறப் பரிபக்குவம் வந்தவிடத்து வேதாந்த தெரிசனவிளக்கமே சூரியப்பிரகாச விளக்கமாயிருக்கும். மற்றதூற்களியாவும் மின்மினி விளக்கமாயிருக்கும். ஆகையால் வேதாந்ததெரிசனமே புண்மையெனவறிக.

இனி வேதாந்ததெரிசனஞ் செய்வதெப்படி யென்றால்? நான்குவேதமே முப்பத்திரண்டு உபகிடதமாயும், நான்கு வாக்கியமாயும், ஆறு சாஸ்திரமாயும்; இன்னும் அநேக சாகோப சாகைகளாய் விரிந்திருந்தாலும் இவை யிரண்டுவகையா யிருக்கும்.

அவையாதெனில்? அற்பசுருதி வாக்கியமென்றும், பிரபலசுருதி வாக்கியமென்றமாம்.

இவற்றுள் அற்பசுருதிவாக்கியம் கன்மகாண்டத்தைச் சொல்லும். பிரபலசுருதிவாக்கியம் ஞானகாண்டத்தைச் சொல்லும். இந்த ஞானகாண்டத்தைச் சொல்லாநின்ற பிரபல சுருதிவாக்கியத்தை மகாவாக்கியமென்று சொல்லப்படும்.

அவ்வாக்கியவிபரம் யாதெனில்,—நான்கு வர்னமும், மூன்று பதமும், மூன்று பதார்த்தமும், மூன்றிலக்கணையுமாய் விளங்கும்.

வர்ணம் நான்காவன—சத்தியம், ஞானம், அகந்தம், ஆனந்தம்.

பதம் மூன்றாவன—தற்பதம், தொம்பதம், அசிபதம்.

பதார்த்தம் மூன்றாவன—அது, நீ, ஆளுய் என்பனவாம்.

இதில் அது என்றது பரம். நீ என்றது சீவன். ஆளுய் என்றது (ஐக்கியப்பொருளாகிய) சிவம்.

இலக்ஷண வாக்கியம் மூன்றாவன—விட்டலக்கணை சம்சர்க்க வாக்கியம். விடாதலக்கணை விசிட்டவாக்கியம். விட்டுவிடாதலக்கணை அகண்டவாக்கியம்.

இப்படி விளங்கிய வேதாந்தத்துக்குத் தத்துவம்-உஅ. இந்த இருபத்தெட்டே அபரோட்சமாகிய காரிய உபாதி - ஏ. பரோட்சமாகிய காரண உபாதி-ஏ. அவததை-க. அபிமானி-க. முக்கியம், லட்சியம்-உ. சுத்தம் அசுத்தம்-உ.

இவைகள் விளங்கவேண்டுமானால்? சிரவண, மனன், நிதித்தியாசனத்தினால் விளங்கவேண்டும்.

சிரவணமாவது—முன்சொன்ன வேதாந்தப் பொருளைக் குருநாதன் பக்குவனுக்குச் சொல்லக்கேட்பது.

மனன்மாவது—அதைச் சீடன் சதா சிந்திப்பது.

நிதித்தியாசனமாவது—சிந்தித்தபடியே அறிவது. இவைகளே தத்துவதெரிசனமாம்.

இனிமுன்சொன்ன வேதாந்ததத்துவம்

இருபத்தெட்டாவன.

சுளவடிவமான அசித்தருவதத்துவம்-உச. நித்களவடிவமான சித்தருவதத்துவம்-ச. இதில் தோத்திரம், தொக்கு, சட்டி, சிவ்ருவை, ஆக்கிராணம் ஆகிய ஞானேந்திரியம்-இ. வாக்கு, பாதம், பாணி

பாபுரு, உபத்தம் ஆகிய கன்மேந்திரியம்-டு. ஆக பொறி-௧௦. இவைகளின் விஷயங்களாகிய சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், சந்தம், வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம் ஆகிய ௧௦. மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் ஆகிய அந்தக்கரணம்-ச. ஆக அசித்துருவ தத்துவம்-௨௪. புருடன், காலபரம், வியோமம், பரம் ஆக சித்துருவ தத்துவம்-௪. ஆக தத்துவம் இருபத்தெட்டு.

இந்த இருபத்தெட்டு தத்துவமே சுகம், சேவன், பரம் எனமூன்றுபொருளாய் விளங்கும். அதெப்படியெனில், ௨௪-தத்துவமும் சுகமாகவிளங்கும். புருடன், காலபரம், வியோமம் மூன்றும் சேவனாகவிளங்கும். பரம் ஒன்றுமே சிவமாகவிளங்கும். இதே இன்னம் சத்தியம், பரம், ஞானம், சேவன், அநந்தம், சராசரம், ஆனந்தம், சுகலபுவினமாகவும் விளங்கும். இதுவே தத்துவதெரிசனமாம்.

க. இனிதொம்பதசிரவணம்.

முன் தற்பதத்தைச் சொல்லாமல் தொம்பதத்தை முதற்சொன்ன தெதனாலெனில்:—நீ யென்ற பதார்த்தமாகிய சேவன் நிர்விகாநியாய்ச், சித்துருவமாயிருத்தும் அதையறியாமல் சடத்தைத் தானென்றறிந்திருப்பதால், இச் சடம் நீயல்லவென்று விலட்சணப்படுத்திப் போதிப்பதற்காக அது நீ ஆனாய் என்றவாக்கியத்தை நீ அது ஆனாயென்றும், தத்தொம்சியென்ற வாக்கியத்தை தொந்தத்தசியென்றும், அவ்வயப்படுத்தி புரைக்கலாயிற்று.

இனி தொம்பத ஷபாதி யானது காரிய உபாதியென்றும், சேவ ஷபாதி யென்றும், ஒவ்வொன்று எவ்வேழு விதமாய் விளங்கும். அஃ தெப்படியெனில்:—

முன்சொன்ன சித்துருவ தத்துவம் ச-ம் நிற்க, அசித்துருவ தத்துவம் ௨௪-ல் பொறிகள் ௧௦-ம், தேகம் ஒன்றும் ஆகப்பதினென்

மஞ்சேர்த்து ஒன்று. விஷயங்கள் ௧௦-ம் சேர்த்து ஒன்று. அந்தக்காணம்-௪. இவைகளுக்குச் சகாயமாகிய பிராணாதி-௧. ஆக காரிய உபாதி-௭.

இந்தக் காரியவுபாதி எழுமாகிய தேகம் நீயல்ல. எப்படி நானல்லவெனில்—என் தனம், என் தானியம், என் புடவை, என்னுடைமையாதி என்பதுபோல; என் தேகம், என் இந்திரியம், என் பிராணன், என் மனம், என் புத்தி, என் அகங்காரம், என் சித்தம், என்று உன்னுலறியப்படுவதால், இவைகளும் அந்தக்காணங்களில் தொழில் களாகிய ஐயம், துணிவு, அபிமானம், சிந்தனை, ஆகிய இவைகளும் நீயல்ல; ஆயின் நான்யார்? என இந்த எழுபாதி யாகிய மூன்றுதேகத் தையும் இது இது எனப் பகுத்தறிந்திருக்கின்ற அறிவாகிய ஆத்மாவே நீ.

இந்த நீ இவ்வேழுபாதியுடன் கூடியிருந்தபோது மூக்கியமென்றும், அவ்வுபாதியை நீங்கியிருந்தபோது லட்சியமென்றும், அதை நானென்றபோது அசுத்தமென்றும், அவ்வுபாதியை நானல்லவென்று கண்டபோது சுத்தமென்றுமாம்.

இவ்வுபாதி யாகிய தேகம் நானல்லவென்றதற்கு வேதப்பிரமாணம் உண்டோவென்றால் உண்டு, அஃதாவது.

சம்சர்க்கவாக்ஷியமென்றும், விட்டலக்ஷணை யென்றும் இரண்டி விதமாம். இதற்கு அருத்தம்யாது? மச்சவீடு கூப்பிடுகிறதென்றும், கங்கை சத்திக்கிறதென்றும் சொன்னால், மச்சவீடுகூப்பிடுமா, கூப்பிடாது; அதற்குள் ஒருபுருஷனிருந்து கூப்பிடுகிறானென்றும்; கங்கை சத்திக்குமா, சத்திடாது; அதன்கரைமேலுள்ள இடைச்சேரிய லிருக்கும் மனிதர்களே சத்திக்கிறார்களென்றும் அருத்தங்கொள்வதுபோல, சடமாகிய தேகம் ஷூலையாதி செய்யுமா, செய்யாது

தேகத்திற்குள் ஆன்மாவாகிய நீயிருந்து சகலசெய்கையுஞ் செய்விக்கிறாயென்பதே.

ஆசையால் நீயும் அப்படியே அறிவதுமல்லாமல், காரியவுபாதித்தன்மையும், உனக்கு உடம்பு அன்னியமென்பதையும், உனக்குள்ளு முக்கியமும் லட்சியமும் சுத்தாசுத்தமும் சமீகர்க்க வாக்கியத்தினுடைய விட்டலக்கணையும் நா மனுக்கிரகித்தபடி உன் அனுபவத்தைச் சொல்லென? சுவாமி தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளியசிரவணத்தினால் அடியேனுக்குக் கேள்வி நன்றாகத் திடமாயிற்றென. இதுவே தொம்பதசிரவண மெனறறிக.

உ. இனித் தொம்பதமனனம்.

இனித் தொம்பதமனன மெப்படியெனில்:—

முன்சொன்ன காரியவுபாதி ஏழும் ஆத்மவுக்குத் தூலதேகம், சூக்குமதேகம், காரணதேகம் என மூன்றுதேகமாயிருக்கும். அதெப்படி,—

ஏழுபாதியுடன் கூடிநின்றவிடமே தூலதேகம். இதில் தேகம் இந்திரியம்-க, விடையம்-க, ஆக இரண்டுபாதியும் நிற்க, மனாதிசம்-பிராணாதிவாயுக்கள் க-ம், ஆ-ஐந்த வுபாதியுடன் கூடிநின்றவிடம் சூக்குமதேகம். இதில் மனாதிச-உபாதியுடன் நிற்க, பிராணாதிவாயுக்களாகிய ஒருபாதியுடன் கூடி முன்சொன்ன உபாதி யாவற்றிரண்டு ஒன்றாயொடுங்கி மூலப்பிரகிருதியாய் நின்றவிடம் காரணதேகம். ஆகிய இந்த மூன்றுதேகமே சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூன்றவததையாம். அஃதெப்படி,—

ஏழுபாதியோடுங் கூடிநின்ற தூலதேகமே சாக்கிரம். இதை நானென்றபிமானித்த ஆன்மவுக்கு அபிமான நாமம் விசுவனென்றறி.

இனி ஐந்துபாதிபுடன் கூடிநின்ற சூக்குமதேகமே சொப்பனம். இந்தச் சொப்பனத்தை நானென்றபிமாணித்த ஆத்மாவுக்கு அபிமானநாமம் தைசதனென்றறி.

இனி பிராணவாயுவாகிய ஒருபாதிபுடன் கூடிநின்ற மூலப்பிரகிருதியான காரணதேகமே சுழுத்தி இதை நானென்றபிமாணித்த ஆத்மாவுக்கு அபிமானநாமம் பிராஞ்ஞனென்றறி.

இந்த மூன்றுதேகமான மூன்றவத்தையும் சீவனுடைய முக்கியார்த்தமாகையால். மூன்று தேகமான மூன்றவத்தையும் நீயல்ல; எப்படி நானல்ல.

இந்த எழுபாதிபுடன் கூடிநின்ற தூலதேகம்சாக்கிரமென்றும், இந்தச் சாக்கிரம் சொப்பனத்தி லழிகின்றதென்றும், உன்னாலறியப்படுவதால், இது நீயல்ல; இதில் அபிமானநாமமும் உனக்கில்லை.

இனி ஐந்து உபாதிபுடன் கூடிநின்ற சூக்குமதேகம் சொப்பனமென்றும், இந்தச்சொப்பனம் சுழுத்தியில் அழியுமென்றும், உன்னாலறியப்படுவதால், இதுவும் நீயல்ல, இதில் அபிமானநாமமும் உனக்கில்லை.

இனி பிராணவாயுவாகிய ஒருபாதிபுடன் கூடிநின்ற மூலப்பிரகிருதியான காரணதேகம் சுழுத்தியென்றும், இந்தச் சுழுத்தி ஏதுந்தெரியவில்லை பென்றழிந்துபோனதும், உன்னாலறியப்படுவதால், இதுவும் நீயல்ல; இதில் அபிமானநாமமும் உனக்கில்லை.

இந்த மூன்றவத்தையாகிய மூன்றுதேகமும் நானல்லவெனில், பின்னை நான்ருன் யாரென.

இந்த மூன்றுத் தையின் விரிவொடுக்கங்களை யறிந்து காட்சிபாயிருக்கின்ற சைதன்யமான அறிவே ஆத்மசொரூபமென்கின்ற நீ.

இந்த ஆத்மசொருபம் உபாதி, தேகம், அவத்தை முதலியதுரி செல்லாம்விட்டு மேலாக விளங்கிக்கொண்டிருப்பதால், முன்கொண்டிருந்த அபிமான நாமங்களைவிட்டுத் துரியமென்னும் நாமத்தைப் பொருத்திச் சுத்த தொம்பதார்த்தமாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது.

ஆகையால் இந்தத் துரியசொருபமே நீ யென்னும் ஆத்மசொருபம். இதை நீ யுன்மனத்திற்றறித்து அனுபவித்திரு.

இப்படி மனத்திற் றிடமாகத் தரிப்பதே தொம்பதமனனம்.

௩. இனித்தொம்பதநிதித்தியாசனம்யாது.

சுவானுபூதியிற் காட்சிப்படுத்துவதே!

சுவானுபூதியென்ப தென்ன?

உன் அனுபவத்திலே நீ கண்டிருந்த தெளிவை நீ சொல்வதே சுவானுபூதி.

ஆகையால் முன்கொன்ன தத்துவரூபம், உபாதித்தன்மை, அவதநிலைகள், அபிமான நாமங்கள் முதலிய யாவும் கண்டு கழன்று துரிசற்று மேலான துரியசொருப தரிசனமும் உனக்கு நாம் அனுக்கிரகித்தபடி சிரவனத்திற் புலப்படக்கேட்டுத் திடப்படத்தரித்திருப்பதைச் சொல்லென?

சீடன்அனுபவங்கூறல்.

சுவாமி! தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய கருணையால் அடியேனுக்குப் பசுமரத்தில் ஆணி யறைந்தாற்போல தொம்பத லட்சணமனைத்தும் கன்றாயறிந்தேன்! அது எப்படியென?

எழுபாதிபுடன் அத் தூலதேகத்திலிருந்து புருடன் விடையாதி போகங்களை அனுபவிப்பது சாக்கிரமென்றும், இதில் அபிமானி விசுவனென்றும், இந்தச்சாக்கிரம் சொப்பனத்தில் அழிந்ததென்றும்; இனி ஐந்து உபாதிபுடன் கூடிச் சூக்குமதேகத்திலிருந்துவிஷயபோகங்களை யனுபவிப்பதாகப் புருடன் பரவிப்பது சொப்பனமென்றும், இதற் கபிமானி தைசதனென்றும், இந்தச் சொப்பனம் சுழுத்தியி லழிந்ததென்றும்; இனி ஒரு உபாதியான பிராணவாயுஒன்றுடன் கூடின காரண தேகத்திலிருந்து புருஷன் கருவி கரணங்களே துயில்லாமல், எல்லா மொடுங்கிப்போய், ஏதாந்தெரியாமல் இருளாயிருந்ததைச் சுழுத்தியென்றும், இதற் கபிமானி பிராஞ்ஞனென்றும்; இந்த அறியாமையான சுழுத்தி அறிவினிடத்தில் அழிந்ததும், இந்த அறியாமையென்னுஞ் சுழுத்தி யிருளைக் கெடுத்து அறிவாய் சிற்ற தொம்பத சுத்தார்த்தமான துரியத்தை என் வடிவெனவும் கண்டேன்.

இப்படிக்கண்ட சொரூபம் எப்படியிருந்த தெனில்? அறிவே வடிவாகியும்; ஞானப்பிரகாசமாகியும், தனக்கு முதல், நடு, இறுதி, பக்கமென்ப தில்லாமல்; சர்வ புவனசராசரமும் தன்னிடத்திற்கு நன்றியும், விளங்கியும், ஒடுங்கியும், வருவதாய்; அதற்குச் சாட்சியுமாய் விளங்கிய அறிவாகிய என்வடிவைக் கரதலாமலகம்போலக் கண்டேன்.

தேவரீர் கருணா கடாசுத்தினாலே சேவன்முத்தனானேன். முப்பொறிப் பகைகளான மனம், வாக்குக், காயத்தினால் வரப்பட்ட காமாதி எண்லகை விகாரங்களும் அறுத்தேன், கீர்விகாரியுமானேன், ஈடேறினேன் என்ற சீடனைனோக்கி.

வாசாய் சீடனே? உனக்கு ஆத்மபோதம் நன்றாகவிளங்கப்பெற்றாய், ஆகையால் தேகாந்தமளவும் இக்கிலையைப் பிரியாதே! என்றனர்.

சுவாமி? தேவரீருடைய அனுக்கிரகத்தால் ஆகம்போதம்பெற்றுச் சீவன்முத்தனானதுபோல, இதற்குமேலான பரபோதமும் பெற்றுப் பரமுத்தனாகும்படி தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளி யிரட்சிக்க வேண்டுமென்று சீடன் விண்ணப்பஞ்செய்யக் குருநாதன் அருளிச் செய்கின்றார்.

ச. இனித்தற்பதசிரவணம்.

அஃதாவது முன்சொன்ன தொம்பதப் பொருளுக்கு ஏழுஉபாதிபுண்டானதுபோலத் தற்பதப்பொருளுக்கு ஏழுஉபாதிபுண்டாய் விளங்கும்; அஃதென்னவெனில்.

முன்சொன்ன தத்துவப்படி புருடன், காலபரம், வியோமம் என்று சொல்லப்பட்ட மூவகை அறிவுருவான சீவதுரியம் பரனுக்குடலாக ஏழு உபாதியாய் விளங்கும்.

அதன் விவரம்.

சர்வஞ்ஞன்; சர்வகாரணன், சர்வேந்திரியாமி, சர்வேசுரன், சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்காரம் என ஏழாம்.

இப்படி ஏழுவகைப்பட்ட உபாதிகளும் ஆத்மதுரியத்துக்குள் படி யணுபவமாமெனில், சர்வேந்திரியங்களினுடைய செயலையும் தானறிந்துகொண்டிருப்பதால் சர்வஞ்ஞனென்றும், சர்வேந்திரியங்களுமழிந்தலிடத்தும் தான் அழிவற்று நித்தியனு யிருப்பதால் சர்வகாரணனென்றும், சர்வேந்திரியங்களிலும் உள்ளீடாயிருப்பதால் சர்வேந்திரியாமிபென்றும், சர்வேந்திரியங்களுக்கும் மேலான அதிபதியாயிருப்பதால் சர்வேசுரனென்றும், சர்வேந்திரிய சர்வ பிரபஞ்சங்களை யும் தான் தோற்றுவிப்பதால் சர்வசிருட்டியென்றும், சர்வேந்திரியாதிபதியும் தான் பரிபாலனம் பண்ணுதால் சர்வதிதியென்றும், சர்வேந்திரியாதிபதியும் தனக்குள்ளே யொடுக்கலால் சர்வசங்காரனென்றும் நாமத்தரித்தது.

அப்படியானால் சகல துரிசுகளும்ற்றுச் சுத்தமான துரியத்துக்கு இவ்வேழு உபாதிநாமங்கள் வருவானெனினில்? சர்வேந்திரிய சர்வ சராசரங்களும் தன்னிடத்திலே தோன்றி, விளங்கி ஒடுங்கலாலும், அவைகள் தனக்கன்னியமெனக்கண்டு சாட்சிமாத்திரமாயிருப்பதாலும், ஆத்மதுரியத்துக்கு அவ்வொருநாடணமுண்டாய் உபாதி நாமங்களைப்பொருந்தி பரனுக்கு உடலாச்சுதென வறிக.

இப்படியான ஏழு உபாதியும் அது வென்கின்ற பரசொரூபமல்ல. ஆனால் பரசொரூப மெதுவெனில்.

இந்த ஏழு உபாதியும் யாதொரு சைதன்யத்திலே கண்டு அளவிடப்படுகின்றதோ அதுவே பரசொரூபம்.

அந்தப் பரம் அவ் வுபாதிபுடனே சம்பந்தித்தபோது முக்கியமென்றும், அவ் வுபாதியைத் தவிர்த்துநின்றபோது லட்சியமென்றும், அவ் வுபாதியை காணென் றபிமானித்தபோது அசுத்தமென்றும், அவ் வுபாதியைக் கடந்து நின்றபோது சுத்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இப்படி யிருந்தாலும், சேவபானுக்கு பாதி வேறுபட்டதுபோல சேவனுக்கும் பரனுக்கும் வேறுபாடின்றி ஒன்றாகவே யிருக்கும். இதற்கு வேதப்பிரமாணமுண்டோவெனில்? உண்டு.

அஃதாவது, விசிட்டவாக்கியம். விடாதலக்கணை. அதற்கு அர்த்தம் யாதெனில்:—ஒருசிவப்புக் குதிரையும் வெள்ளைப்பசுவும் கண்டாயா? என்று எதிரிட்ட ஒருவனைக் கேட்ட, அவன் வெள்ளை நிற்கின்றது, சிவப்புப் போகின்றது என, அச்சத்தத்தால் வெள்ளைப்பசு நிற்கின்றது, சிவப்புக்குதிரை போகின்றது எனநிரமும் பசுவும் குதிரையும் ஒன்றாயிருப்பதுபோல, சேவனும் பரனும் ஒன்றெனவறிதலே யாருத்தமாம்.

ஆகையால், காரண வுபாதித்தன்மையும், பரனுக்குண்டான் முக்கியமும், சுத்தாசுத்தமும், பரனும், சீவனும், ஒன்றென்பது, விசிட்டவாக்கியத்தினுடைய வீடாதலக்கணக்கருத்தமும், உனக்குநாம் அனுக்கிரகித்தபிரகாரம் உன் அனுபவத்தைச் சொல்லென.

சுவாமீ? தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளியதால் சிவணத்திலே நன்றாகத் திடமாயிற்று.

௫. இனித் தற்பதமனனம்.

அல்தாவது, முன்காரியவுபாதி யேழும் மூன்றவத்தை யானது போல, காரணவுபாதி யேழும்மூன்றவத்தையாயிருக்கும்.

அதெப்படி யெனில்? சர்வக்குன், சர்வகாரணன், சர்வேந்திரியாமி, சர்வேசுரன், சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்காரன் என்னும் ஏழுபாதியுடன் சம்பந்தித்த புருடன் பரசாக்கிரமென விளங்கும். இந்தப் பரசாக்கிரத்தை நானென்றபிமானித்த பரனுக்கு அபிமானநாமம் விராட் டென்றறிக.

இனி பரசொப்பனமாவது? இந்த ஏழு உபாதியில் நான்கு உபாதியும் நிற்க சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்காரம், என்ற மூன்று உபாதியுடன் சம்பந்தித்த காலபரம் பரசொப்பனமென விளங்கும். இந்தப் பரசொப்பனத்தை நானென்றபிமானித்த பரனுக்கு அபிமானநாமம் இரணியகர்ப்பெனன்றறிக.

இனி பரசமுத்தியாவது? இந்த மூன்று உபாதியில் இரண்டு உபாதியும் நிற்க, சர்வசங்காரமாகிய ஒரு உபாதியுடன் சம்பந்தித்து நின்ற வியோமம் பரசமுத்தி யெனவிளங்கும். இந்தப்பரசமுத்தியை நானென்றபிமானித்த பரனுக்கு அபிமானநாமம் அவ்வியாகிர்தெனன்றறிக.

ஆகையால் இந்த மூன்றாவதையும், மூன்றபிமானநாமமும், பாஸுக்கு முக்கியமும், அசுத்தமுமாம். ஆகையால். இது பரசொரூபம் அல்ல.

இனி பரசொரூபமும் யாதெனில்? இந்த மூன்றவத்தையையும் கண்டு கழன்று மேலாய்வின்று விளங்கிய சுத்த அறிவானதே, அது வென்ற பரசொரூபம்.

அதெப்படியெனில்? ஏழு உபாதியுடன் சம்பந்தித்துவிளங்கிய புருடன் பாசாக்கிரம்! இந்தப்பாசாக்கிரம் பரசொப்பனத்தி லழியுமென்று உன்னாலறியப்படுவதால் பாசாக்கிரம் பரசொரூபமல்ல. இதில் அபிமானநாமமும் பரத்துக்கில்லை.

இனி மூன்று உபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்கிய காலபரம் பரசொப்பனம். இந்தப் பரசொப்பனம் பரசுமுத்தியில் அழியுமென்று உன்னால் அறியப்படுவதால் பரசொப்பனம் பரசொரூபமல்ல இதில் அபிமானநாமமும் பரத்துக்கில்லையென்றாக.

இனி ஒருபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்கியவியோம்ம் பரசுமுத்தியென்றும், இது அறிவிற்றந்தரின்றது துரியாதீதமென்றும், உன்னாலறியப்படுவதால் இப் பரசுமுத்தியும் பரவுடலே தவிரப் பரசுபமல்ல. இதில் அபிமானநாமமும் பரத்துக்கில்லை யென்றாக.

இவைபாவும் பரசுபமல்லவாயின் இனிப் பரசுபந்தான் யாதெனில்?

இந்த மூன்றவத்தையும் கண்டு கழன்று மேலாய்வின்று விளங்கிய லட்சியம் சுத்தமான பாதாரியமே அதுவென்ற ாற பரசொரூபம். இந்தப் பரசொரூபத்தின் மனதில் திடப்படத் தரித்து அனுபவித்திரு.

கா. இனித் தற்பதநிதித்தியாசனம்.

அதாவது, முன்சொன்ன உபாதித்தன்மையும், அவத்தைநிலைகளும், அபிமானநாமமும், இவையெல்லாம் கண்டு கழன்று துரிசற்று மேலான பரதூரிய தரிசனம் உனக்குச் சிரவணத்திலே கேள்விப்பட்ட மனதில் தரிப்பதாக நாம் உனக்கு அனுக்கிரகம்பண்ணினபடி, உன்மனதில் திடப்படத் தரித்ததைச் சொல்லென.

சுவாமீ! தேவாரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளியதால், புடம்வைத்த பொன்னுக்கு மாற்றேறியதுபோல அடியேனுக்கு மனதில் திடமாகத்தரித்தது.

அதாவது, பரவுபாதிவேழம் சம்பந்தித்து விளங்கிய புருடன் பரசாக்கிரமென்றும், இந்தப் பரசாக்கிரத்தையு அபிமானித்த பரனுக்கு அபிமானநாமம் விராட்டென்றும் கண்டேன். இந்தப் பரசாக்கிரம் பரசொப்பனத்தில் அழிந்ததுங்கண்டேன். இதில் அபிமானநாமம் பரத்துக்கில்லையென்பதுங்கண்டேன்.

இனி மூன்று உபாதி சம்பந்தித்து விளங்கிய காலபரம் பரசொப்பனமென்றும், இந்தச் சொப்பனத்தை அபிமானித்த பரனுக்கு அபிமான நாமம் இரணியகர்ப்பனென்பதுங் கண்டேன். இந்தப் பரசொப்பனம் பரசமுத்தியில் அழிந்ததுங்கண்டேன். இதில் அபிமான நாமம் பரத்துக்கில்லையென்பதுங்கண்டேன்.

இனி ஒரு உபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்கிய வியோமம் பரசமுத்தி யென்றும், இந்தப் பரசமுத்தியை அபிமானித்த பரனுக்கு அபிமானநாமம் அவ்வியாகிருத நென்றுங்கண்டேன். இந்தப் பரசமுத்தி பரதூரியத்தில் அழிந்ததுங்கண்டேன். இதில் அபிமான நாமம் பரத்துக்கில்லையென்பதுங் கண்டேன்.

இனி இந்தப்பரசமுத்தியான வியோமத்தை யிதுவெனக் கண்டேன். கண்டு மேலாய்நின்று சர்வமும் தன்மயமாய்த் தனக் கன்னியமில்லாமல் எல்லாந் தானாகவிளங்கி போக்குவரவின்றி உள்ளும்புறம்புந் தானாகின்ற பரதூரியமான பரபுபத்தை அடியேன் உள்ளங்கை ரத்நம்போலக் கண்டேன். சுவாமிகளினது கிருபையால் பரமுத்தனானேன் என, ஆகையால் உனக்குப் பரபோதம் நன்றாகவிளங்கித் தென்றறி.

சுவாமி? தொம்பத சுத்தார்த்தமான சிவதூரியத்தையும் தற்பத சுத்தார்த்தமான பர தூரியத்தையும், அறிந்தேன். இனி யிதற்குமே லான சிவதூரியத்தையும் தரிசிப்பித்துச் சிவானுபவப்பேறு பெறும் படி கிருபை செய்யவேண்டு மென்று சீடன் விண்ணப்பஞ் செய்ய குருநாதன் அருளிச்செய்கின்றார்.

எ.இனி அசிபதசிரவணம்.

அஃதாவது, முன்சொன்ன தற்பதசுத்தமான பரன் பரிபூரணமாகவும், எல்லாந்தானாகவும் விளங்கினாலும், அந்தப் பரனுக்கு ஒரு வாசனாதோஷம் உண்டு, அது யாதெனில்.

எல்லாந் தானாக விளங்குகின்றோ மென்னும் கொள்கையினாலும், ஆனாய் என்றசிவத்துக்குத்தான் மூன்றுதேகமாய் அவத்தைக் குறிக்கோக்கொண்டு நிற்கையாலும், பரனுக்கு இந்த வாசனாதோஷம் உண்டென்றறி.

ஆகையால் இந்தத் தற்பதசுத்தமான பரம்பொருளானது அசிபதப் பொருளான ஆனாய் என்ற சிவத்துக்கு மூன்றுதேகமாய், மூன்றவத்தையாய் விளங்கும்.

அதெப்படியெனில்? பரம், விசுவக்கிராமம், உபசாந்தம் என மூன்று விதமாய் விளங்கும், ஆகையால் இந்த மூன்றும் சிவசொருபமல்ல வென்றறிக.

அ. இனி அசிபதமனனம்.

அதாவது, முன்சொன்ன தொம்பதத்துக்கும், தற்பதத்துக்கும் மூன்றவத்தைகள் உண்டானதுபோல, அசிபதத்துக்கும் மூன்றவத்தைகள் உண்டாய் விளங்கும்.

அதெப்படியெனில்? காண்பாணும், காட்சிப்படுகின்ற சர்வசராசரப் பிரபஞ்சமும், தானேயாகிப் பரிபூரணித்து விளங்கிய பரனே சிவசக்கிரம். இந்தச் சிவசாக்கிரத்தைத் தானென்று அபிமானித்து விளங்கிய சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் சிற்சொலிதை யென்றறிக.

இனிச் சிவசொப்பனம் யாதெனில், முன்சொன்ன சிவசாக்கிரமானபரன் சத்த, பரிசு ரூப, ரச, கந்தமென்னும் ஐவகைப்பொருளால் சமைவதான சகல சகத்தையும் விழுங்கித்தானே சகரூபமாய்ச் சூரியனும் பிரபையும்போலவும், மணியும் ஒளியும் போலவும், மண்ணும் இசையும்போலவும், அன்னியமறநின்ற விசுவக்கிராமே சிவசொப்பனம்; இந்தச் சிவசொப்பனத்தைத் தானென்று அபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பிரசாபத்தியனென வறிக:

இனிச் சிவசுழுத்தி அதாவது, இந்தப்பரன் எல்லாம் தானாய் விளங்குகிறோ மென்பதையும்மறந்து, தன்னையும்மறந்து, தன்னையுமிறந்து பரமாதீதமாய்ச் சாந்தப்படுவதான உபசாந்தமே சிவசுழுத்தி, இந்தச் சிவசுழுத்தியை நானென்றபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பொற்புவிசாந்தனென்றறிக.

ஆகையால் இந்த மூன்றவத்தையும் சிவரூபமல்ல; ஆனால் சிவரூபம் யாதெனில்; சர்வபரிபூரணமான பரம் சிவசாக்கிர மென்றும், இந்தச் சிவசாக்கிரம் சிவசொப்பனத்தி லழியுமென்றும், உன்னால் அறியப்படுவதால் சிவசாக்கிரம் சிவரூபமல்ல. இதில் அபிமான நாமமும் சிவத்துக்கில்லையென்றறிக.

இனி பரன் விசுவக்கிராசம் பண்ணியதே சிவசொப்பன் மென்றும், இந்தச் சிவசொப்பனம் சிவசுழுத்தியி லழியுமென்றும், உன்னால் அறியப்படுவதால், சிவசொப்பனமும் சிவரூபமும்ல்ல. இதில் அபிமானநாமமும் சிவத்துக்கில்லையென்றறிக,

இனி உபசாந்தம் சிவசுழுத்தியென்றும், இந்தச் சிவசுழுத்தி சிவதுரியத்தி லழியுமென்றும் நீ அறிவதால் சிவசுழுத்தியும் சிவரூபமல்ல, இதில் அபிமானநாமமும் சிவத்துக்கில்லையென்ப தறிக.

இவைகளும் சிவரூபமல்லவெனில் இனிச்சிவரூபந்தான் யாது;

இந்த மூன்றவத்தையும் கண்டு கழன்று மேலான அறிவென்னும் சிவதுரியமே சுயம்பிரகாசமான குருபாதமென்றே சிவரூபம்.

ஆகையால், இந்த அசிபதத்துக்கு வேதப் பிரமாண வாக்கியம் அகண்ட வாக்கியமென்றும் சோயம் தேவதத்தனென்பதுமே.

இதற்கருத்தம் யாது? தேவதத்தனென்னும் நாமமுடைய ஒருவன் ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில், ஒருபட்டணத்தில், கிரகஸ்தனாய்த் தணது கிரியை செய்துகொண்டிருந்த விடத்திலும், பின்பு ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில், ஒருபட்டணத்தில், சதாங்கபலமுஞ் சேவிக்க, அதிக பிரதாபத்துடன் இராசாவாயிருந்த விடத்திலும், பின்பு ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில், ஒருபட்டணத்தில், சர்வசங்கபரித்தியாகம் பண்ணிக்கொண்டு, தண்டு கமண்டலத்துடன், சந்திரியாசியா யிருந்தவிடத்திலும், அங்கங்கேகண்ட அடையாளங்களைப்

பார்த்தறியும்பேரது, முன் கிரகஸ்தனாயிருந்தவனும், பின் இராசா வாயிருந்தவனும், பின்புசுந்ரியாசியாயிருந்தவனும், ஒருதேவதத்தனே போல், தற்பிரகாசமாய் விளங்கிய பிரமம், அசித்துருவமான காரிய உபாதியைப் பொருந்தியவிடத்துக் கிஞ்சிக்குறையாகியும், உபாதிநாமத் தை அபிமானித்துக்கொண்டு சீவனாகியும், அதற்குமேற்பட்டுச் சீவ துரியமாகியும், பின்பு சித்துருவமான காரண உபாதியைப் பொருந் தியவிடத்துச் சர்வஞ்ஞாகி, உபாதிநாமத்தை அபிமானித்துக்கொ ண்டி, பரனாகியும், அதற்கு மேற்பட்டுப் பரதுரியமாகியும், பின்பு இந்தப்பரனை அவத்தைகளாகப் பொருந்திய விடத்து, அவத்தை நாமத்தை யபிமானித்துக்கொண்டு சிவமாகியும், அதற்கு மேற்பட் டுச் சிவதுரியமாகியும், சுயம்பிரகாசமான குருபாதமாகியும் விளங்கா நின்ற பிரமம் ஒன்றே.

எப்படி? முன்சொன்ன தேவதத்தனுக்கு மூன்றுகாலமும், மூ ன்று தேயமும், மூன்று பிரபஞ்சமும் விட்டுப் போனவிடத்து ஒரு தேவதத்தனே யானது போலவே, மூன்றுஉபாதியும், ஒன்பது அவ த்தையும், ஒன்பது அபிமானநாமமும், தீர்த்தவிடத்தில் சீவதுரியம், பரதுரியம், சிவதுரியம் என்னு முத்துரியமுமாய் அந்த முத்துரிய மென்னப் படுவதுயிற்று, சுத்த அறிவாகாரமான பிரமமேயான சிவானுபவத்தைக்கண்டு மனதில் திடப்படத் தரித்திரு.

கூ. இனி அசிபததித்தியாசனம்.

அதாவது, உனக்கு நாம்சொன்னபடி, அசிபதத்தினுடைய அ வத்தைநிலைகளும், அபிமானநாமக்குறிகளும், அகண்டவாக்சியத்தன் மையும், விட்டுவிடாத லக்கணையும், கண்டு கழன்று மேலான குரு பாதமான சிவதுரியமென்னும் சுயம்பிரகாச தரிசனமும், சீவ துரிய மென்னும்சீவனும், பரதுரியமென்னும்பரனும், சிவதுரியமென்னும்

ஞானசூக்தி

சிவமும், ஒருசொருபமேயென்று அகண்டவாக்கியத்தினால் தேவ சத்தனைப்போலக்கண்ட திடமும், நீ சிவனைத்திற்கேட்டு மனதில் நிரித்ததைச் சொல்லென. சீடன் விண்ணப்பஞ் செய்கின்றான்.

சர்வபரிபூரணமாய், காண்பானும், தாகவியும் தானாயின்ற பர சொருபத்தைச் சிவசாக்கிரமென்றும், இந்தச்சாக்கிரத்தை தானென் றபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் சிற்சொலிதை யென்றுங் கண்டேன். இந்தச்சிவசாக்கிரம் சிவசொப்பனத்தி லழிந்ததுங்கண் டேன்.

இனி முன்சொன்ன சர்வபரிபூரணமான விசுவமென்னும் சகத் தைவியுங்கித் தான் சகசொருபமாய்கின்ற விசுவக்கிராசத்தைச் சிவ சொப்பனமென்றும், இந்தச்சிவசொப்பனத்தை தானென் றபிமானி த்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பிரசாபத்தியனென்றுங்கண்டேன் இந்தச் சிவசொப்பனம் சிவசுழுத்தியில் அழிந்ததுங்கண்டேன்.

இனி சகலலோகமும் சகலசராசரமும் தன்வடிவேயெனக்கண் டுவிளங்கியபரன், எல்லாம் தன்மயமே யென்பதையும்மறந்து, தன் னையும்மறந்து, தன்னையுபிறந்து, சாந்தமான உபசாந்தத்தைச் சிவ சுழுத்தியென்றும், இந்தச் சிவசுழுத்தியைத் தானென் றபிமானித்த சிவத்துக்கு அபிமானநாமம் பொற்புவிசாந்தனென்றுங் கண்டேன். இந்தச்சிவசுழுத்தி சிவதுரியத்தில் அழிந்ததுங்கண்டேன்.

இனி இந்த மூன்றவத்தையும் கண்டு கழன்று மேலாய் நின்று தற்பிரகாசமாய் விளங்கிய சிவதுரியமான குருசொருபத்தையுங்கண் டேன். சிவதுரியம், பரதுரியம், சிவதுரியம், என்னும் மூத்தரியமு மாய், இந்தமூன்றுதுரியமுபிறந்து, ஏகவடிவான பிரமசொருபத் தையுங்கண்டேன். சுவாமிகளினது பெருங்கருணையாலே சிவானுபவப் பேறும்பெற்றுச் சிவரூபமானேன் என.

இனி நீ பெற்ற தற்பிரகாசமான குருசொருபம் எப்படியிருந்த தெனில்?

கிராமயமாய், கிராதாமாய், சர்வமும் பிரமம் பிரகாசமாய் விளங்குகின்றது என,

ஆகையால் இதுவே சத்தியம், ஞானம்; அநந்தம், ஆனந்தம்என்றும், சகலேவபரம் என்றும், விளங்குகின்ற பொருளும், இதுவேதொம்பதமும், தொம்பதார்த்தமும், தற்பதமும், தற்பதார்த்தமும், அபிபதமும், அபிபதார்த்தமும், உபாதிபேதமும். அவத்தை நிலைகளும், அபிமானிகளும், இதற்குமேற்பட்ட மூன்றுதூரியமுமாய் விளங்கிய பொருளும், தற்பிரகாசமான பிரமமே, சகலவேதாகம புராண சாத்திரங்களும், சட்சமய விகற்பங்களும், அவைகளிற் பேதமாயிருந்த பொருளும், இதுவே; இப்படியேயிரு.

காமங்களினுற் குறிக்கப்படாமல், தற்பிரகாசமாய் விளங்கியது எப்படியிருந்தது சொல்வென.

இந்தச் சொருபத்தை அடியேன் மனத்தால் எண்ணவும், வாக்காற் சொல்லவும், இடயில்லாமலிருக்கின்றது. ஆகையால், இதுவே மவுனமுத்திரையென்பது.

அதெப்படியெனில்? மனமும் மனதினா வெண்ணப் படுவதும், வாக்கும் வாக்கினாற்சொல்லப்படுவதும், காயமும் காயத்தினாற் செய்யப்படுவதும், சுத்த அறிவான பிரமமே.

ஆகையால் மனம், வாக்கு, காயம் மூன்றுமிறந்து, வாக்குமனத்தமாய், தற்பிரகாசமான சொருபமானதேமவுனமுத்திரை, இதுவே மவுனமுத்திரையென்று கண்ட கருத்தையும்விட்டுச் சும்மாயிருந்த படியே விருப்பதே மோட்சம்; இதுவே நிச்சயார்த்தம். இதுவே வேதாந்தத்தினுண்மை தெளிந்த பிரமதரிசனம்.

ஞானக்கட்டளை

முற்றிற்று.

செவமயம்.

தீருச்சிற்றம்பலம்.

தத்வாமிர்தக்கட்டவரா.

அத்வைதசுத்தவேதாந்ததரிசனம்.

கலிநீலத்துறை.

அண்ணல்கூறிடுமரியவா ரணக்கடலெழுமல்
வண்ணபின்றியவாசாமகோசரவமிர்தைக்
கண்ணதாயிடக்கரதலமணியெனக்காட்டும்
வண்ணமுள்ளமாவாக்கியமைந்ததற்குப்புக்ல்வான்.

(க)

வன்னநாலதாய்வண்பதமூன்றஃதுடைத்தாய்த்
தன்னதாம்வடிவதுமிகத்தானுநுண்ணியதாய்
முன்னமாமறைமுழுதுமோதியுமுடியாச்சீர்
மன்னுமாப்பொருளுடைமைமாவாக்கியப்பெயராய்.

(உ)

வடிவுநுண்மையுமாப்பொருளுடைமையுமவர்வு
முடிவுமாயிருமையுமறமொழிதருவிரகும்
படியிலாதெழுபழமையுமப்படிபுதுமை
புடையவாகியவுயர்குறியாறவையுடைத்தாய்.

(ஊ)

இறந்தகேள்வியாயிறந்தநற்றரிசனமஃதா
யிறந்தவீரமாயெலையிலானந்தஞானமதாய்ச்
செறந்தகாலதேசந்திசையிறந்திடத்திகழ்ந்து
நிறைந்தவெட்டியல்புடைத்துள்ளவாச்சியமினங்கேள்.

(ச)

கலிவிருத்தம்.

நித்தமொருத்தநி மலந்திகழ்பரத்தை
யுய்த்தகரமுத்தமணியத்தினிகரோப்ப
மெய்த்திடவெவர்க்குமுணரத்திகழுவிக்குந்
தத்வமசிதத்வமசிதத்வமசிதம்.

(டு)

ஆதலால் மஹாவாக்யஞ் சொல்லப்பட்ட ஞானமே ஞானம். அதுவல்லாமற் சொல்லப்பட்ட ஞானங்களெல்லாம் அறியுமிடத்துக் குஞ் ஞானமேயாம். ஆனபடியினாலே சுத்தவேதாந்தஞ் சொல்லப்பட்ட பரிசுணை ஆசாரியர் சிஷ்யனுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறார்.

அஃதெப்படியென்னில், இருக்கு யசுர்சாமம் அதர்வணம் என்கிற நான்கு வேதங்களும், இரண்டு பிரகாரமா யிருக்கும். அவை எவை யென்னில், அற்பசுருதி வாக்ய மென்றும்; பிரபலசுருதிவாக்ய மென்றுமாம். இவற்றில், அற்பசுருதி வாக்யம் கர்மகாண்டத்தைச் சொல்லும். பிரபலசுருதிவாக்யம் அத்யாத்மத்தைச்சொல்லும். இது முப்பத்திரண்டு உபநிஷத்தாயிருக்கும். இதுநான்கு வாக்கியங்களைப் பிரதிபாதிக்கும். அவை யெவையென்னில் “பிரக்ஞாஸம் பிரமம், அகம்பிரமாஸம், தத்வமசி, வ்யமாந்மா பிரமம்” என்பனவாம். இந்த நான்கு வாக்கியங்களும் சேர்ப்பா ஐக்கியத்தைச்சொல்லும். இந்த நான்கு வாக்கியங்களிலும், தத்வமசிவாக்கியம் மஹாவாக்கிய மென்று சொல்லப்படும். அஃதெப்படியென்னில், நான்கு வாக்கியத்தினர்த்தமும், இந்தவாக்யத்திலிருக்கையினாலும், அந்வயபதம் இதனிடத்தே யிருக்கையினாலும், அவாய் மனோகோசரமாயிருக்கிற வஸ்துவைக்கர சலாமலகம் போலக் காட்டுகையினாலும் இது மகாவாக்ய மென்று சொல்லப்பட்டது. இந்த மகாவாக்கியந்தான். அவாய் மனோ கோசரமாயிருக்கிற வஸ்துவை நான்கு வர்ணத்தாலும், மூன்று பதத்தா

ஹம், மூன்று லட்சணத்தாலுஞ் சொல்லிற்று. ஆறு குறியும், எட்டிய
ல்புமா யிருக்குமென்றுஞ் சொல்லிற்று, அவை எவை யென்னில்
நான்கு வர்ணமாவன:—தூதீ - துவம் - அ - சீ - இவைகளாம். மூன்
று பதமாவன:—ததீபதம் - துவதீபதம் - அசீபதம் - இவைகளாம்.
மூன்று லட்சணமாவன:—சீவ - பர - ஐக்கியம் - இவைகளாம்,
ஆறு குறியாவன:—வடிவு, துண்மை, மாப்பொருளுடமை, நிறைவு-
இரண்டற விளங்கிய முடிவு, என்றும் பழமை, என்றும் புதுமையா
ம். எட்டியல்பாவன:—கேள்வியிறந்ததாதல், தரிசனமிறந்ததாதல்,
வீர மிறந்ததாதல், எல்லையிலாத ஆனந்த முடையதாதல், எல்லையி
லாத ஞானமுடையதாதல், கால மிறந்ததாதல், தேசமிறந்த தாதல்,
திசையிறந்ததாதலாம். இப்படி மகா வாக்கியத்தாற் சொல்லப்பட்ட
வஸ்து எப்படி விளங்குமென்னில், ஆசாரியர் திருவருள்னாலே சொ
ல்லுகிற சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் என்னு மூன்று வகை
யினாலே விளங்கும். இந்தமூன்றுவகையும் விசாரிக்குயிடத்து ஸ்தூ
ல சிரவணாதி மூன்றென்றும் சூட்சுமசிரவணாதி மூன்றென்றும், இர
ண்டுவிதமா யிருக்கும்.

சிரவணம்.

ஸ்தூலசிரவணாதி.

இவற்றில், ஸ்தூலசிரவணாதி மூன்றாவன, சொல்லப்பட்டசாஸ்
திரங்களை இது விதுவென்று வினவிப்பகுத்தறிந்து கேள்விப் படுகி
றது சிரவணம். அப்படிக்கேள்விப்படாவின்ற சப்தார்த்தங்க ளெல்
லா மனதிலே தரிக்கத் தெளிந்து விளங்குகிறது. மனனம். சிரவண
த்தினாலே கேள்விப்பட்டி மனனத்தினாலே தெளிந்து விளங்கியிரு
க்கப்பட்ட யாதொரு அறிவுண்டோ, அந்த அறிவு தானாய் நிற்கப்
பட்ட நிலைநித்தியாசனமாம்.

சூட்சுமசிரவணதி.

இனி சூட்சும சிரவணதி மூன்றென்ற தெப்படி யென்னில், சிரவணமாவது மகா வாக்யஞ் சொல்லப்பட்ட அதுவென்னும் தத்ப தத்துக்கர்த்தம் பரம்; நீ யென்னுந் துவம்பதத்துக் கர்த்தம் சீவன்; ஆனாயென்னும் அசி பதத்துக் கர்த்தம் இரண்டினுடைய ஐக்கியமாயுள்ள பொருளாம். கிரியாபதத்துடனே கூட்டிப்போதிக்கிற முறைமை எப்படியென்னில், அது நீயாகின்றாயென்றும், நீயது வாகின்றாயென்றும் போதிக்கப்படுதலாம். இந்தவாக்கியம் அந்வயித்துப் போதிப்பானே னென்னில், அதுவென்கின்ற தத்பதத்துக்கு உபாதி பரோட்ச மென்கிற காரண உபாதி. நீயென்கின்ற துவம்பதத்துக் உபாதி அபரோட்சமென்கின்ற காரிய உபாதி. இந்த அபரோட்ச மென்கின்ற காரியஉபாதி முந்திவருகையினாலே துவந்ததசியென்று போதிக்க வேண்டிற்று. துவந்ததசி வாக்கியம் போதிக்கிறமுறைமை ஜகதீவபரத்தை விளக்கும். அஃதெப்படியென்னில், நீ யென்கின்ற துவம்பதத்துக்கு உபாதியேழு. அது வென்கின்ற தத்பதத்துக்கு உபாதி யேழு. இந்த உபாதியேழும் முக்கியம். இந்த உபாதியேழுந் தீர்ந்தது லட்சியம். உபாதியை நானென்றது அசுத்தம். உபாதியை நீங்கினது சுத்தம். இந்த இரண்டு பதங்களுக்கும் லட்சியமான சுத்தாத்தங்களை ஆனாயென்னும் அசிபதத்திலே ஏகமாய்க்கண்டு விளங்குகிறதே சிரவணம். மனனமாவது துவம்பதத்திற் காரிய உபாதி யேழும் அவஸ்தை மூன்றும் தத்பதத்திற் காரணவுபாதியேழும் அவஸ்தை மூன்றும் தரிசித்து நீக்கி, சீவனும் பரனும் அசிபதத்திலே ஐக்கியப் பட்டகண்டு, ஏகமான பொருளை மனதிலே தரித்திருக்க விளங்குகிறது மனனம். நிதித்யாசனமாவது துவம்பத முக்கியமான அவஸ்தை மூன்றையும் நீக்கிலட்சியமாய் விளங்குகிற சீவனும், தத்பத முக்கியமான அவஸ்தை மூன்றையும் நீக்கிச் சுத்தமாய் உளங்கு

கிற பரனும், அசிபதத்திலே ஐக்கியப்படக்கண்டு, ஏகமாய் விளங்குகிற ஸ்வரூபத்தை ஆசாரியருடைய திருவருளின் சிரவணத்தினாலே கேள்விப்பட்டு, மனனத்தினாலே தரித்து விளங்குகிற தத்ஸ்வரூபந்தானாய் நிற்கப்பட்ட நிலை நிதித்யாசனம்.

துவம்பத முக்கிய சீவவுபாதி.

இப்பால், முன்சொல்லப்பட்ட சூட்சும சிரவணாதி என்கிற மூன்றையும் விரித்து விளங்க வருளிச்செய்கிறார். துவம்பத முக்கிய சீவஉபாதிசொல்லுகிறோம். அஃதெப்படியென்னில், வேதாந்ததத்துவம் உஅ-ஆம், அவையெயையெனில்:—ஞானேந்திரியமான சுரோத்ராதி-ஓ. இவற்றின் விஷயமான சப்தாதி-ஓ. கன் மேந்திரியமான வாக்காதி-ஓ. இவற்றின் விஷயமான வசனாதி-ஓ. அந்தக்கரணம்-ச. புருஷன், காலபரம், வியோமம், பரம் ச. ஆகத்தத்துவம்-உஅ. இவற்றில் புருஷன், காலபரம், வியோமம், பரம் இந்நான்கும் நிற்க நின்ற தத்துவம்-உச. பிராணவாயு-க. ஆகத்தத்துவம்-உஓ. இவை எழுபாதித்யாம். அவையெயையெனில், தேகம், இந்திரியம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், பிராணன் ஆக-எ. இவற்றில் தேகம் நானேவெனில் தேகம் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றெனில், என்னுடைய தேகமென்று உன்னால் அறியப்படுகையினாலும், தேகம் பஞ்சபூதத்தின் கூறுகையாலும், தேகம் உனக்கு அந்நியமாகையினால் தேகம் நீயன்று. இந்திரியம்நானேவெனில் இந்திரியமும் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், என் கண் நன்றாய் விளங்குகிற தென்றும், என் கண் நன்றாய் விளங்குகிறதில்லையென்றும், என் காது நன்றாய்க் கேட்கிறதென்றும், என்காது நன்றாய்க் கேட்கிறதில்லையென்றுஞ் சொல்லப்படுகையினாலும், இந்திரியம் ஒன்றறிந்து ஒன்று அறியாதபடியானாலும், என்னுடைய இந்திரியமென்று உன்னால்

அறியப் படுகையினாலும், இந்திரியம் பஞ்சபூதத்தின் கூறுகையினாலும், இந்திரியம் உணக்கு அந்நியமாகையினால் இந்திரியமும் நீயன்று. அந்தக்கரணங்களில் மனந்தான் நானோடுவெனில் மனமும் நீயன்று, அஃதெப்படி நானன்றெனில், என்னுடைய மனமென்றுன்னாலறியப் படுகையினாலும், மனம் வாயுவின் கூறுகையினாலும் மனமும் நீயன்று. புத்திதான் நானோடுவென்னில் புத்தியும் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், என்னுடைய புத்தியென்றுன்னாலறியப் படுகையினாலும், புத்தி அக்கினியின் கூறுகையினாலும் புத்தியும் நீயன்று. சித்தந்தான் நானோடுவென்னில் சித்தமும் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், என்னுடைய சித்தமென்றுன்னாலறியப் படுகையினாலும், சித்தம் அப்புலின் கூறுகையாலும், சித்தமும் நீயன்று. அகங்காரந்தான் நானோடுவென்னில் அகங்காரமும் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், என்னுடைய அகங்காரமென்றுன்னாலறியப்படுகையினாலும், அகங்காரம் பிருதவியின் கூறுகையாலும் அகங்காரமும் நீயன்று. அந்தக்கரணந்தான். நானோடுவென்னில் அந்தக்கரணமும் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், ஸங்கல்ப நிச்சய உபிமான சிந்தனையாதி வடிவாகையால் அந்தக்கரணமும் நீயன்று. பிராணன்றான். நானோடுவென்னில் பிராணனும் நீயன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், என்னுடைய பிராணனென்றுன்னாலறியப்படுகையினாலும் பிராணன் பிருதவியின் கூறுகையினாலும், சமூப்தியிற் † சைதன்னியமில்லாமையினாலும் பிராணனும் நீயன்று,

மோகவதைப்பரணி.

† பிராணனுமல்லதுஞ்சினுணர்வின்மையாலஃதுணரும்புலன்களொழிவால், பிராணனிடென்னின் மன்னையொழியாதசேனைநகர் சூழ்வலஞ்செய்பொழுதே.

இவையெல்லாம் நாணன்றில் நான் யாரோவென்னில், தசம திரு
வந்தாந்சமிட்டணக்கிரகம் பண்ணுகிறார்.

அஃதெதப்படி மென்னில், பத்துபேர்கூடி ஒரூர் வழிப்போனக்
யில் ஆற்றிலே அமிழ்த்திக் கரையேறி யெண்ணிப் பார்க்கும்போது
ஒன்பதுபேரை யெ ண்ணித் தன்னையெண்ணாமல் ஒருவனைத் காணோ
மென்று மயங்கு மிடத்தில், அக்சிபனாகிய வொருபுருஷன் வந்து பத்
தாவாளைக் காட்டிக் கொடுத்தாற்போல, ஆசாரிய ரொழுந்தருளி இந்த
வழுவாதினையாங் கண்டு வெ ள் ற டு க் கிற ய கொஞ் சைக்கன்னிய வறி
வுண்டோ, வச்சச் சைக்கன்னிய வறிவுதான் என்று நீயென்றனாக்கி
கம் ப ன் ற னி ருந். இந்தச் சைக்கன்னிய வறிவுதாரிய வுபாதிபுடனே
கூடிநின்றபோது முகப்பென்றும், உபாதினையுட்கு நீங்கினபோது
வட்டி மென்றும் உபாதினையநானென்றபோது அசுத்தமென்றும்;
உபாதினையுட்கு எப்போது சைக்கன்னியஞ் சொல்லப்பட்டது. இத்
ந்த வறிவு கம் ப ன் ற னி வறிவுமாம். அஃதெதுவென்னில், “மஞ்
சாக்கிரே கர்சி, கங்காயக் கிசாவைப் பிரவேசதி” என்பனவாம். மஞ்
சங்குப்பிட்டுத் தென்றும், கங்கைக்கன்னியைடைச்சேரி யுள்ளதென்றுஞ்
சொல்லப்பட்டது மஞ்சரானது மரம். மரமானது கூப்பிடுமா, மஞ்ச
த்தில் ஒப்புருஷரிருந்து உபயித்தெனென்று கொள்ளல் வேண்டி
ற்று. கங்கையான ஜலம். ஜலத்தில் டைச்சேரி யிருக்கமாட்
டாது; கங்கைக் கன்னியிலே டைச்சேரி யிருக்கின்றதென்று கொள்
ளவேண்டிற்று. இப்படிப்போல, ஏழு உபாதிக்குஞ் சீவன் சாட்சி
யாயிருக்கின்றனென்று கண்டுகொள்க. இது, விட்டலக்ஷண.

தத்பதமுக்யபரவுபாதி.

தத்பதமுக்ய பரவுபாதி சொல்லுகிறோம். அஃதெப்படியென்
னில், த்வம்பத லக்ஷ்யார்த்தமான துரியம் பரனுக்கு உடலாகையா
கூ

லே, இதனிடத்திலே ஸர்வக்ருத்வாதி உபாதிபுண்டாயிற்று. அஃ
தெதுவென்னில், ஸர்வக்ருத் - சர்வகாரணன் - ஸர்வாந் சிரியாமி - ஸர்
வேசுவரன் - ஸர்வசிருஷ்டி - ஸர்வஸ்திதி - ஸர்வ ஸம்ஹாரன் என்பன
வாம். அவற்றுள், ஸர்வக்ருதென்பானேனென்னில், இந்திரியங்க
ளெல்லாம் ஒன்றறிந்த தொன்றறியாதபடியினாலும், தான் ஸர்வத்தை
யும் அறிகையினாலும், ஸர்வக்ருதென்கிற நாமமுண்டாயிற்று. ஸர்வ
காரணென்பா னேனென்னில், இந்திரியங்களெல்லா மழிந்துந்
தானழியாமல் நிற்கையினாலே ஸர்வகாரணென்கிற நாமமுண்டா
யிற்று. ஸர்வாந்திரியாமி யென்பானே னென்னில், இந்திரியங்களுக்
கெல்லா முள்ளீடாய்கின் றறிகையினாலே ஸர்வாந்திரியாமி யென்கிற
நாமமுண்டாயிற்று. ஸர்வேசுவரென்பானே னென்னில், இந்திரி
யங்களுக்கெல்லா மேலாம்பின்று விளங்குகையினாலே ஸர்வேசுவர
ென்கிற நாமமுண்டாயிற்று. ஸர்வசிருஷ்டியென்பானே னென்
னில், இந்திரியங்களெல்லாந் தனக்குள்ளே தோன்றுகையினாலே சர்
வசிருஷ்டியென்கிற நாமமுண்டாயிற்று. சர்வஸ்திதி யென்பானே
னென்னில், இந்திரியங்களையெல்லாந் தானே ரட்சிக்கையினாலே
சர்வஸ்திதியென்கிற நாமமுண்டாயிற்று. சர்வ ஸம்ஹாரென்பா
னே னென்னில், இந்திரியங்களெல்லாந் தனக்குள்ளே யடங்குகை
யினாலே சர்வ சம்ஹாரென்கிற நாமமுண்டாயிற்று. இந்த ஏழு
உபாதியும் ஸ்வரூப மன்று. இனி எதுதான் ஸ்வரூபமென்னில்,
இந்த ஏழு உபாதிகளையும் யாதொருசைதன்னியத்தினாலே அளவிட
ப்பட்டதோ, அதுவே ஸ்வரூபம். இந்த ஸ்வரூபம் உபாதிபுடனே சம்
பந்தித்து நின்றபோது முக்யமென்றும், உபாதியைப் பிரிந்தபோது
லட்சியமென்றும், உபாதியை நானென்றபோது அகத்தமென்றும்,
உபாதிக்குச் சாட்சியானபோது சுத்தமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது.
இதற்கு வாக்கியம் விசிஷ்டவாக்யமாம். அஃதெதுவென்னில், “சோ
நாலதிஷ்ட - சி, சுவேதோத்திரி” என்பனவாம். ஒருசிலப்புத் குதி
என்பது. இவ் வாக்யம் உபாதிபுடனே உபாதிபுடனே உபாதிபுடனே உபாதிபுடனே

ப்பு நீர்கின்றது, வெள்ளை போகிறதென்னுமிடத்துச் சிவப்புவர்ணத் தனியே நில்லாது, வெள்ளைவர்ணத் தனியேபோகாது, ஆகையால் சிவப்புக்குதிரை நிற்கின்றதென்றும், வெள்ளைப் பசு போகின்றதென்றும் கொள்ளல் வேண்டிற்று. இப்படிப்போல. சர்வக்குஞ்சுவாதி உபாதி யுடையவனாய் அதற்குச் சாட்சியாயிருக்கிறான் பரன். இது விடாத லட்சணை.

அ சி ப த ம்.

இனி, அசிபதம் அநுக்கிரகம்பண்ண வேண்டுமென்றபோது முன்சொல்லப்பட்டவிரண்டிபதத்தினுடைய உபாதி யுத்திரந்து லக்ஷி யார்த்தமான பதார்த்தத்தை அசிபதத்திலே ஐக்கியம் பண்ணவே ண்டுமென்ற ஆசாரியாரை நோக்கிச் சிஷ்யன் விண்ணப்பஞ் செய்கிறான்—

தேநக்கிரகனாகிற சிஞ்சிஞ்ஞயிருக்கிற சீவனுக்கும், போதக் கிரகனாகிற சர்வஞ்ஞயிருக்கிற பரனுக்கும் எப்படிஐக்கியம்கூடுமெ ன்ன, கூடுங்காண்; இரண்டிபதத்திலுஞ் சொல்லப்பட்ட பொருள் முன் னைக்கியவிருப்பினாலே யேகமாம். அச்சிதெப்படி யென்னில் ஸம்சர்க்கவாக்கியத்தினாலும் விசிஷ்டவாக்கியத்தினாலுஞ் சொல்லப் பட்ட முக்கியமான உபாதி தீர்ந்து, லட்சியமானோமென்கிற வாசனா தோஷமாகிய குற்றம் அகண்டவாக்யத்தினாலே ஏகம்பண்ணப்படும். அகண்டவாக்யமாவது சோயந் தேவதத்தென்பது. ஒரு தேவதத் தனாகிய புருஷனுடனே நாம் சிறிதுநாள் கூடலிருந்தோம். இவன் சிறிதுநாளுக்குப் பிறகு பிரிந்துபோயினான். அநேகநாளுக்குப்பின்பு சதாரக்க பரிவாரத்துடனே யிவனை மதுரையிலே அந்திக்காலத்தி லே ராஜாவாயிருக்கக் கண்டோம். அங்கே அவனுடன் சிறிதுநாள் கூடியிருந்தோம். பின்பு நம்மை அவன் பிரிந்துபோயினான். சிறிதுநா

ளுக்குப் பின்பு தண்டகமண்டலத்துடனே அவனைச் சிதம்பரத்திலே விடியற்காலத்திலே சந்திரபாகியா யிருக்கக்கண்டோம்; அப்பொழுது இவன் அந்தத் தேவதத்தனோ அல்லனோ வென்று சந்தேகிக்கையில், இவனடியிலும் மார்பிலும் முடிவிலும் முன்னே மயலண்டே அந்தவடையாளம் இவனிடத்திலேயிருந்தால், அந்தத் தேவதத்தனே இவனாவனென்று பார்க்குமிடத்து அந்தவடையாளம் இவனிடத்திலே இருக்கையால், அந்தத் தேவதத்தனே அந்தத் தேவதத்தன் ஆவானென்று சொல்லப்பட்டதாம். அப்போது அவனைவிட்டன அந்த இரண்டிடமும் இவன் காணப்படா. அவை விட்டிப்போக விடாமல் நின்றவன் ஒரு சேவகத்தன் காணப்பட்டதாம். அவனைப்போல இந்தத் துவம்பதமாகிய பூஷப திகழ்ச்சி, தத்பதமாகிய பரவுபாதிக்கும், சாகுபியாய் நின்றான் ஒருவன். இந்த ஒருவனுக்கும் விட்டிப்போயின துவம்பத உபாதி உபாதி காரியவுபாதியும், தத்பதவுபாதிமென்னுங் காரணவுபாதியும். அவை விட்டிப்போக விடாமல் நின்றவன் ஒருவனாய். உபாதி இரண்டு உபாதியும் போக, இரண்டுபதத்திலுள் இவன் உபாதி பரவென்றும், பரவெனவென்றும் ஏகமாய்க் காண்பது அப்போது. இது விட்டிவிடாத லக்ஷணம்.

வாதமற்றிருக்கப்பட்டவஸ்துவமன்னுமற்றாவசியத்தினாலே தத்பதார்த்தசோதனை பண்ணப்பட்டது. அதனாலே போதமேபுரையற்றோருக்கும் பொருவெனத் தெளிந்தேன். அல்லல்தீர்பொருள்தென்ப தறிந்துகொண்டேன். தேவாரதுக்கிரகத்தினாலே சிரவணந்திடமாயிற்று. இனி, மனன மருகிச்செய்யவேண்டிமென்ன அருளிச்செய்கிறார்.

சிரவண முற்றிற்று.

மனனம்.

துவம்பதார்த்தம்.

அஃதாவது, முன்சொல்லப்பட்ட பதம் மூன்றில், முன்னே துவம்பதார்த்தஞ்சொல்லுகிறோம். துவம்பத முக்யத்தை நீமனனஞ் செய் அஃதெப்படி யென்னில்:—தேகம், இத்திரியம், மனம், புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம், பிராணன் என்னும் இந்தத் துவம்பத முக்யமான ஏழுபாதியும் மூன்றவஸ்தைகளாம். அவை யெவையென்னில்,—ஜாக்ரம் ஸ்வப்னம் சுழுப்தியும், இவைக்கு அபிமானிகள் விஸ்வன் தைசதன் பிராக்ஞனுமாம். இந்த மூன்றவஸ்தையும் மூன்றபிமானியும் சீவனுடைய முக்யம். ஆதலால், ஏழுபாதிபுடனே கூடி விளங்குகிறது ஜாக்ரம். அபிமானி விஸ்வன். தேகேத்திரிய மிரண்டி நிற்க மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம், பிராணனென்னு மிந்த ஐந்துடனேகூடி விளங்குகிறது ஸ்வப்னம். அபிமானி தைசதன். அந்தக்கரணம் நான்கும் நிற்க பிராணவாயிபுடனேகூடி விளங்குகிறது சுழுப்தி அபிமானி பிராக்ஞன். ஆதலால் இந்த மூன்றவஸ்தையும் நீ யன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், ஜாக்ரம் ஏழு உபாதிபுடனேகூடி விளங்குமென்றும், அது ஸ்வப்னத்திலே அழிபுமென்றும் இப்படி உன்னாலறியப்படுகையினாலே ஜாக்ரமும் நீ யன்று. ஸ்வப்னந்தான் நானேவென்னில், ஸ்வப்னமும் நீ யன்று. ஆஃதெப்படி நானன்றென்னில், ஐந்து உபாதிபுடனேகூடி விளங்குமென்றும், ஸ்வப்னம் ஜாக்ரத்தின் வாஸனையென்றும், மனோவியாபார மென்றும், ஸ்வப்னம் சுழுத்தியில் அழிபுமென்றும் இப்படி புன்னாலறியப்படுமையினாலே ஸ்வப்னமும் நீ யன்று. சுழுப்திதான் நானேவென்னில்? சுழுப்தியும் நீ யன்று. அஃதெப்படி நானன்றென்னில், பிராணனையாதார மென்றும், இரண்டவஸ்தைகளுடைய வொழிவென்றும், இப்படி புன்னாலறியப்படுகையினாலே சுழுப்தியும் நீ யன்று. இனி நான்

யாரோவென்னில்? இப்படி மூன்றாறவஸ்தைகளையும் உணர்ந்து அவை கழன்று உணர்வாய் நின்று விளங்குகிற துரியங்காண் நீயாகிற சுவ ரூபம். இந்தச் சுவரூபத்தை ஆக்கும் மாஹவாக்யம், சுத்த துவம்பதார்த்த மென்று சொல்லப்பட்டது.

தத்பதார்த்தம்.

இனி தத்பதார்த்தஞ் சொல்லுகிறோம். தத்பதமுக்கியத்தை நீ மனனஞ்செய். அஃதெப்படியென்னில் சர்வஞ்ஞன், ஸர்வகாரணன், சர்வாந்திரியாயி, சர்வேசுவரன், ஸர்வசிருஷ்டி, ஸர்வதிதி, ஸர்வ சம்ஹார னென்னும் இந்தத் தத்பதமுக்கியமான ஏழு உபாதிபுந் துவம்பத உபாதிகள்போல் மூன்றவஸ்தைகளாம். அவையெப்படியென்னில்,— துரியம், காலபரம், அநீதமும், இவைக்கு அபிமானிகள் விராட்புருஷன், இரணியகர்ப்பன், அவ்யாகிருதனுமாம். இந்த மூன்றவஸ்தையும் மூன்றபிமானியும் பரனுடையமுக்கியம். ஆதலால் சிவனுடைய உபாதிகளாகிய மூன்றவஸ்தையு முணர்ந்து அவை கழன்று உணர்வானதுபோல, பரனுடைய வுபாதியாகிய மூன்றவஸ்தையுமுணர்ந்து அவைகழன்று அறிவானதே பரம். பரனாக்ரமேதென்னில், முன்சொல்லப்பட்ட சுத்த துவம்பதார்த்தமான துரியம் பரனுக்குத் தேகமானகயினாலே, காரணோபாதி க ளேழும் இதனிடத்துச் சம்பந்தித்து விளங்குகின்றதே துரியமாகிய பரனாக்ரம். அபிமானி விராட்புருஷன். பரஸ்வப்பனமேதென்னில் சர்வசிருஷ்டி, சர்வதிதி, சர்வசம்ஹாரமென்னும் இந்தமூன்று உபாதிபுடனே கூடி விளங்குகிறதே காலபரமாகிய பரஸ்வப்பனம். அபிமானி இரணியகர்ப்பன். பரசுமூப்தியேதென்னில், இந்த ஏழுபாதிகளும் அந்த பரஸ்வரூபத்தினிடத்திலே நிற்கிறதோ இல்லையோவென்னுமிடத்தில் இல்லை. இப்படி யொன்றுமில்லாமல் இருந்தவிடமே அநீதமாகிய

பரசுமூப்தி. அபிமானி அவ்யாகிருதன். இந்தப் பரசுமூப்தியை வே
தம் ஒரிடத்திலே பரமென்றும், ஆகாசம்போல நிறைந்திருக்கையால்
பிரமத்தின் சுவரூபமென்றுஞ் சொல்லும். அது ஸ்வரூபமாகாது.
அஃதெப்படியென்னில்,—இது, பரனுக்கு உபாதியானபடியினாலே;
இந்த மூன்றவஸ்தையு முணர்ந்து அவை கழன்றுநின்றதே பரம்.
இப்படிச் சுத்த துவம்பதார்த்தமான துரியத்திலே, காரணோபாதிக
ளேழுஞ் சம்பந்தித்து விளங்குகிறதே பரஜாக்ரமென் றறியப்படுகிற
தினாலும், பரஜாக்ரம் பரஸ்வப்பனத்திலே தோன்றாமையினாலும்,
பரஜாக்ரமும் நீ யன்று. மூன்றுஉபாதிபுடனே கூடி விளங்குகிறதே
பரஸ்வப்பனமென் றறியப்படுகையினாலும், பரஸ்வப்பனம் பரசுமூப்
தியில் அழிகையினாலும் பரஸ்வப்பனமும் நீ யன்று. இந்த உபாதிக
ளேழும் ஒழிந்து ஒன்றுமில்லாமலிருந்தவிடமே பரசுமூப்தியென்
றறியப்படுகையினாலும், பரசுமூப்தி மேலாய்நின்று விளங்குகிற பரஸ்
வரூபத்திலே அழிகையினாலும் பரசுமூப்தியும் நீ யன்று. இப்படி
மூன்றவஸ்தையுக் கண்டு கழன்று மேலாய்நின்று விளங்குகிறதே
பர ஸ்வரூபம். இந்த ஸ்வரூபத்தை ஆக்கும் மஹாவாக்யம், சுத்த தத்
வதார்த்தமென்று சொல்லப்பட்டது. இந்தச் சுவரூபம் உள்ளும் புற
ம்பும் போக்கும் வரவு ரின்றித் தானேதானாகி விளங்காநிற்கும். அது
வே பரம்.

அசிபாதார்த்தம்.

இப்படி யிரண்டு பாதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தப் பொரு
ளைப் பொருந்த வரூளிக்கெய்தாற்போல, ஆனாயென்கிற பதத்தி னார்
த்தமும் மனனத்திலே அதுக்கிரகம்பண்ணவேண்டுமென்ன, அப்ப
டியே இரு பதப்பொருளையும் லட்சியப்பரிசாற் குற்றமற விளங்கத்
தக்கதாக மனனத்திலே தரித்தபின்பு, ஆனாயென்னும் பதத்தையும்

க அ ச

தத்வாமிர்தக்கட்டளை.

பூரணமாக மனனத்திலே தரித்திரு. அஃதெப்படியென்னில், சேவ
னிடத்திலிருக்கிற துவம்பத உபாதி நீங்கினோமென்ற வாசனையிருக்
கையினாலும், பாணிடத்திலிருக்கிற தத்பத உபாதி நீங்கினோமென்
கிற வாசனையிருக்கையினாலும், துவம்பதத்திலுள்ள துரிசு மூன்றை
யும்விட்டுத் தத்பதத்திலுள்ள துரிசு மூன்றையும் விட்டுத் தருக்காய்
நின்று விளங்குகிற தத்ஸ்வரூபத்தினிடத்திலே இரண்டு உபாதியும்
ஒழிந்தபடியினாலும், விஸ்வந் தோன்றாமையினாலும் அதுவே பிரம
மென்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது. அஃதெப்படியென்னில்,
ஸ்துலமாய் விளங்குகிற பிரபஞ்சத்தைச் சேவன் காணென்று கொண்
டுகின்ற உபாதியை நீக்கி, முன் சுத்த துவம்பதார்த்தமானவிடத்தில்
காரணோபாதி சம்பந்திக்கையால் சுத்த துவம்பதார்த்தம் விஸ்வக்
கிராசம்பண்ணமாட்டாது. விஸ்வக்கிராச மஹாலாபிய ஐக்யம்
கூடாது. ஆகையால் காரணோபாதி சுழன்று விளங்குகின்ற தத்ஸ்வ
ரூப்பதினால் விஸ்வத்தைக் கிரகிக்கையினால் அதுவே விஸ்வக்கிராச
மென்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் இரண்டு பதத்தி
னுடைய அவஸ்தைகளும் நீங்கி, சேவ்வமென்கிற போதமுமொழிக்
து, விஸ்வமெல்லாம் தன்மயமாயிருக்கிறோ மென்கிற விவேகம் தத்
பதத்துண்டாகையால் சம்சர்க்க வாக்கியத்தினாலும் வசிஷ்ட வாக்க
யத்தினாலும் நிச்சயிக்கப்பட்டுப் போகிறபொருள் இரண்டினுடைய
வாசனையும் அசிபதத்தினாலேயன்றி நீங்காது. அதெப்படியென்னில்,
சோயந் தேவதத்தனென்கிற வாக்கியத்தினாலே இரண்டு பதத்தினு
டைய காரியமும் காரணமும் சுழன்று இந்த அகம்போய் இந்தவாச
னையும் தீர்த்து அகண்ட பரிபூரணமாய் விளங்குகிறது அசிபதம்
ஆகையால் சேவனும் பானும் ஐக்கியமாயிருக்கிற உபாதியும், சம்பந்
தித்துவருகிற அவஸ்தையும், கோட்பாடும், விரிவும், ஒக்கமுமாகிய
இவையெல்லாம் ஒன்று மின்றியே ஒழிவில்லாத நிறைவாய் விள
ங்குகின்ற யாதொரு சுவரூபத்தை ஆக்கும் மகாவாக்யம் ஆனவென்
றது.

குற்றமில்லாமல் மனனத்திலேதரித்த பதார்த்தசோதனையாகிய படியைச் சுவாநுபூதியிற் காட்டவேண்டுமென்ன, நிதித்யாசனம் அநுக்கிரகம்பண்ணுகிறார்.

மனனம் முற்றிற்று.

நி தி த்ய ா ச ன ம்.

அஃதெப்படி யென்னில், முன்சொல்லப்பட்ட துவம்பதத்திற் காரியயோபாதியினுடைய சோதனையும், தத்பதத்திற் காரணோபாதியினுடைய சோதனையும், இரண்டு உபாதியினுடைய வாசனாதோஷமாகிய அபிபதத்தினுடைய சோதனையும் சந்தேகமறக்கண்டு உண்மைகாண்பது முடிவு. இந்த உண்மையினுடைய முடிவைக் குற்றமில்லாமல் உனக்கேற்க நீகாண, விருப்பத்துடனே நிலைபெற்று விளங்கக்காட்டுகிறோம். நீ கண்டுக்கொண்டு வருவாய்.

துவம்பதார்த்தசுத்தம்.

முன்னே உனக்குச் சிவவணத்தினாலே கேள்விப்பட்டு மனனத்திலே தரித்து விளங்குகிற துவம்பத முக்கியமான அவத்தை மூன்றும், அவை கண்டு கழன்றுணருகிற துரிய சுவரூபத்தையும், சந்தேகமற நனவிலே நீ கண்டபடி சொல்லுங்காணென்னச் சொல்லுகிறான்:—

பொறியும் புலனும் மனமே யாதாரமாக விஷயத்தைப் புரிக்கிற போது ஜாக்ரமென்றும், விசுவமாயிருக்கிற உபாதியை நானென்றபிமானித்திருக்கையினால் விசுவமென்றும் கண்டேன். அது தேவரீரருளினாலே தீர்ந்ததுங் கண்டேன். ஜாக்ரத்தின் வாசனை ஸ்வ

பனமென்றும் இந்தச் சடமாகிய வாசனையை நானென் றபிமானித் திருக்கையினால் இதற்கபிமானி தைசேதனென்றுங் கண்டேன். அது தேவரீர் அருளிஞாலே தீர்ந்ததுக்கண்டேன். கனவில் வாசனையாகிய கனவும் இறந்தவிடம் சுழுப்தியென்றும் இந்தவெறும் பாவனையாகிய சுழுப்தியை நானென் றபிமானித் திருக்கையினாலே யிதற்கபிமானி பிராக்ருனென்றுங் கண்டேன். அதுதேவரீ ரருளிஞாலே தீர்ந்ததுக் கண்டேன். இந்தப் பேரிருளாகிய சுழுப்தியை விஷயமா யறியுமெ ன்னை அறிவெனக்கண்டேன். தேவரீருடைய அனுக்கிரகத்தினாலே என்னைக் கண்டபின் மூலப்பகுதியாயிருக்கின்ற சுழுப்தி யிறந்ததுக் கண்டேன். கண்ட ஸ்வரூப மெப்படியிருந்ததென்னில்:—“அறிவு தானழிவின்றியே யனைத்தையுமறித்து முறிவதாகிய முன்பு பின் பக்கமேல் கீழ்” என்பன வொன்றுயின்றி எங்குமாய்த் திகழ்ந்து பிரி வில்லாமல் எல்லாவற்றினுள்ளந் தானாய் நின்று விளங்குகிறபடியி னாலும், சகலமும் தன்னிடத்திலே தோன்றியும் விளங்கியும் ஒடுங்கி யுந் தானேமேலாகிச் சகலத்துக்குங் காரணமாய்த் தேவேந்திரிய கரணங்களுக்கெல்லா மேலாகித் தானே சாக்ஷியாய் நிற்கையினாலும், ஒப்பிலாத விவ்வுணர்வதே வடிவதாமென்னைத் தேவரீரருளிஞாலே உள்ளங்கை கெல்லிக் கனிபோற் சந்தேகமறக் கண்டே னென, அமைய வுன்றனை அறுபவத் துணர்ந்தாய்! ஆனபடியினாலே துவம் பதத்திற்குப் பொருள் சுத்தமாயிற்று.

தத்பதார்த்தசுத்தம்.

தத்பத முக்யமான அவஸ்தை மூன்றையுங் கண்டு கழன்றுணரு கிற சித்பரத்தைபுஞ் சந்தேகமற நீ கண்டபடி சொல்லிக்காணெ ன்ன, தேவரீ ரனுக்கிரகத்தினாலே சுத்த துவம்பதார்த்தமாயிருக்கிற துரிய சுவரூபத்தினிடத்தில் சர்வக்ருத்வாதி உபாதி சம்பந்தித்து

விளங்குகிறதே பாஜாக்ரமென்றும், இதற்கபிமானி விசுவத்துக்கெல்லாம் ஆதாரமாகையால் விராட்புருஷனென்றுக்கண்டேன். அது தேவரீரருளிஞாலே ஸ்வப்பனத்தி லழிந்ததுக் கண்டேன். காலபரமாயிருக்கிற சுவப்பனத்தைப்பார்க்குமிடத்தில், சர்வகிருஷ்ட சர்வஸ்தி ஸர்வசம்ஹாரன் என்கிற மூன்று உபாதிபுடனேகூடி விளங்குகிறதே பாஸ்வப்பனமென்றும், இதற்கபிமானி சாக்கிரம்போல வியாப்தமும் சுழுப்திபோல அஃவ்யாப்தமுமானபடியினாலே இரணியகர்ப்பனென்றுக் கண்டேன். அதுதேவரீரருளிஞாலே சுழுப்தியிலொழிந்ததுக் கண்டேன். தத்ஸ்வரூபத்தினிடத்திலே சர்வக்ருத்வாதி உபாதி ஒழிந்ததே பாசுழுப்தியென்றும், இதற்கபிமானி ஒரு வியாப்தமில்லாதபடியினாலே அஃவ்யாகிருதனென்றுக் கண்டேன். இந்தப் பாசுழுப்தியை வேதம் ஒரிடத்திலே பாமென்றும் ஆகாசம்போல வியாப்தமற்றிருக்கையினாலே பிரமத்தின் ஸ்வரூபமென்றும் சொல்லியதுக் கண்டேன். இந்தப் பாசுழுப்திக்கு மேலாய் நின்று விளங்காநின்ற ஞானத்தைப் பாஸ்வ ரூபமென்றுக் கண்டேன். வியோமமாயிருக்கிற பாசுழுப்தியும் பாணிடத்திலே ஒழியக் கண்டேன்.

அசிபதார்த்தசுத்தம்.

தேவரீர் அறுக்கிரகத்தினாலே வியோமமீரூப மூன்றவஸ்தை யுக் கபளீகரித்து நின்று விளங்காநின்றஸ்வரூபத்தையுக்கண்டேன். ஞானமே வடிவாகையால் இதற்கபிமானி சித்ஸொலிதை யென்றுக் கண்டேன். தேவரீர் அறுக்கிரகத்தினாலே பிரண்டு உபாதியுந் தன்னிடத்தில் ஒழிகையினாலும், போக்குவரவின்றியே நிற்கையினாலும், இதரமாயிருக்கின்ற விசுவமெல்லாம் விழுங்கி அகண்டபரிபூரண

கஅஅ

தத்வாமிர்தக்கட்டளை.

மாய் விளங்குகையினும், விசுவக்கிராசமென்றுங் கண்டேன். இத்
 த்ஃபிமானி அசேஷமுந் தானாய் நிற்கையினுலே பிரசாபத்தியனென்
 றுங்கண்டேன். இப்படிச் சகல ஆத்மாவின்னும் புறமும் முழுதும்
 பரிபூரணமாய்ப் பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்குகின்றது சொரூபமென்று
 வேதஞ் சொல்லும். அது தேவரீரருளினுலே “பழமாறைத் திருமொ
 ழிம் பரிசேதராதல, லலகமுண்டகம் புறமருவுஞ் சராதிசன், முழு
 துந் தன்னுருவமாய்” விளங்கப்படுகின்றதுவுங் கண்டேன். பேதமா
 யிருக்கின்ற பிரபஞ்சமெல்லாம் பிரமமென்று வேதஞ்சொன்ன மெ
 ய்ம்மொழிப்படியே ஜகமெல்லா மொருதன்வடிவாய் விளங்குகின்ற
 சொரூபத்தைச் சேவதுரிய முதலாகக்கொண் டென்றும் புறமுமாய்
 வருகிற உபாதிக்குற்றங்களுெல்லாந் தீர அறுக்கிரகம் பண்ணுகையி
 னுலே கண்டேன் என, இந்த ஸ்வரூபம் ஐக்கியத்திலே உபசாந்த
 மாம். இதனை நீ அரிதாகிய வமல தத்தபதார்த்தமென்றறி. இப்படி
 வியோமத்தைக்கடந்து விசுவமெல்லாந் தன்மயமாய் விளங்குகிற
 படியினுலே உபாதியினுடைய குற்றந் தீர்த்தாலும் இந்தவாசனாதோ
 ஷந் தீரவேண்டுமென்று வேதஞ்சொல்லும். ஆகையினால் இனி யிந்த
 வாசனாதோஷந் தீருமுறைமை யெப்படி யென்னில், உபசாந்தம் நீங்
 கினுலொழிய தீராது. உபசாந்த மாவதேத்தென்னில் மூலாக்ஞானம்;
 மூலாக்ஞான மேதென்னில் மறைப்பு; அந்த மறைப்புத்தானேதென்
 னில், தத்சொரூபத்தை மறந்தவிடம். தேக மாதியாக இந்த மறைப்
 பாகிய உபசாந்தம் அந்தமாகச் சகலமும் தன்னிடத்திலே அடங்கு
 கையினுலே யிதற்கபிமானி பொற்புவிசாந்தனும். நன்றாய் விளங்கப்
 பட்டு உலகெலாம் நிறைந்த உபசாந்தத்தின் பெருமையை வேதத்தி
 னுடைய முடிவு இன்றளவுஞ் சொல்லியது. மூப்பதத்தவத்தை மும்
 மூன்றொன்பது முடிந்தது ஞான் மென்றுஞ் சொல்லியது. ஆகை
 யால் மூப்பதமு முடிந்தவிடத்திலே சத்தியஞான வணந்த வானந்
 தமாயிருக்கப்படாநின்ற தத்சொரூபம் வெளிப்படுமென்று அறுக்கிர

இப்படி அநுக்கிரகம் பண்ணப்பட்ட குருநாதன் பெருமை யாதோவென்னில்,

“மூலயிலிருந்தாரை முற்றத்தே விட்டவர்
சூலப் பெரியரென்றுந் தீபற
தவத்திற் றலவரென்றுந் தீபற.”

என்று கூறுவதாற் கண்டுகொள்க.

கலிவிருத்தம்.

தொம்பதந்தப்பதந்தோன்றுமசிபதம்.
நம்பியசேவன்பரன்சிவமாய்நிற்கு
மப்பதமேலேச்சொருபமாலாக்கியஞ்
செம்பொருளாண்ட ருள்சீர்நந்திதானே.

நேரிசைவேண்பா.

புசிப்போஞ் சிவபோகம் பூரணமா யெங்கும்
வசிப்போ முலகில் வசியோ—முசிப்பின்றி
வாழ்வோஞ் சிவத்தையுணர் மாதவர்தம் பொன்னடிக்கீழ்த்
தாழ்வோ மெமக்கார் சரி.

தத்வாமிர்தக்கட்டளை.

மு ற் றி ற் று.

[—]

சற்குருநாதன் துணை.

சிவமயம்.

தீருசிற்றம்பலம்.

உபதேசவுண்மைக்கட்டவா.

இகபரங்களிலுள்ள ஆத்மகோடிகளுக்குள் தெய்வகதியாய் ஒவ்வொருவருக்குக் கிருத கர்ம புண்ணிய பரிபாகத்தினாலே இனிப் பிறவாத முடிந்த பிறப்பிலே இந்தத் தேகாதிப் பிரபஞ்சமுதவிய வளைத்தும் தோன்றி நின் றழியுந்தன்மை ஏகதேசத்தில் காட்சிப்பிரமாணமாய் விளங்கும்.

அகவணம் விளங்குவதைக் கருத்திலூன்றி விசாரிக்குமிடத்து இதனாற் துன்பமேயன்றி இன்பமில்லையென்றும் இந்தச்சரீரம் உற்பத்தி நாசமடைகின்றபடியால் இதனாவ்ருஞ் சுகதுக்கம் அனுபவிக்கிறவனே புக வென்றும், நாமே தேகத்தையறிந்து உற்பத்தியெய்துகொள்ளக் கூடாமையினால் ஒருவரிருந்து தனுவாதிகளைக்கொடுத்து வினைவழியே யூட்டிவிக்கின்ற தன்மையினால் அவரோ பதி யென்றும், பதிக்குப் பசவுக்குமுள்ள தாரதம்மியங்களைச் சற்றுந் தெரியவொட்டாமல் மறைத்துநின்றதே பாச மென்றும், இந்தத்திரிபதார்த்த நிச்சயமுந்தெரியாமல் அனாதியே மூலாஜ்ஞனத்தினால் பந்தப்பட்டு நின்று அந்தப்பந்தத்தினால் நால்வகையோனி, எழுவகைப் பிறவியிலும், எண்ணிறந்த சரீரங்களெடுத்துத், தாபத்திரயாக்கினியினால் தகிக்கப்பட்டித் துக்கசாகரத்தி லமிழ்ந்தினோமென்றும் சாமானியமாகச் சற்றே விவேகமுண்டாகும்.

அகவணம் விடுவதிக்குமிடத்து இப்போதெடுத்த தேகத்திலுண்புண்டிற் பத்தி உத்திராந்திரமும், அகவணம் விடுவதிக்குமிடத்து

க்குமிடத்து, தேகமே நாமென்ற நிச்சயத்தினால் இத்தனை துன்பமும் வந்ததென்றுதோன்றும். இந்த நிச்சயம் எதினால்வந்ததென்று விசாரிக்குமிடத்து அவியேகத்தினால் வந்ததென்று தோன்றும். அவியேகம் எதினால்வந்ததென்று விசாரிக்குமிடத்து, மூலமூலத்தினால் வந்ததென்றுதோன்றும்.

இவ்வண்ணத்தேன்றுவது முற்பிறப்பிற்செய்த நிஷ்காம புண்ணிய பலத்தினால் ஈஸ்வரானந்தராகம் பெருந்நிச் சுத்தவாசனையோந் தோன்றிய மானுடப்பிறப்பினின்று மறைப்பிறப்பில் தோன்றாதபடியினால் இந்த மானுடசரிமையிற்ற அருமையும், இந்தச்சரிமையின் னல்போலவிளங்கியுழிகின்ற சிவமையும் விரித்தறிந்து இந்தச் சரிமையினால் வந்தச்சரிமையினால் வந்தமையென்னும் பயத்தினால் இந்தச் சுத்தவாசனையென பெருந்நிச் சுத்தவாசனையினால் வந்ததென்று தேகத்தில் சுத்தவாசனையினால் பெறக்கூட தென்னுந் திடம்கொண்டு இந்தச் சுத்தவாசனையினால் பெறக்கூட காருண்ய மூர்த்தியாகிய சற் குருநாதரையாபந்து அநித்திய அசுத்த துக்க லக்ஷணமாகிய சரிதாப நீக்கிவிட்டிய சுத்த சலக்ஷணமாகிய சொற்சொருபத்தைப் பெறவேண்டியவென்கிற தாகத்தினால் உள்ளத்தில் விசாரக்குறிப்புண்டாகும்.

அந்த விசாரமேலீட்டினால் மலைக்கட்பெட்டு வெப்பம் சிவப் பட்ட அந்தரம், மார்க்கல்லரியாது நின்று நீர்தேடுந் தன்மைபோலத் தாபத்திரயாக்கினியினால் வெந்து, இருள் பிணிப்பினால் மார்க்கத்தெரியாமல் அஞ்ஞானதாபந் தணிக்கும்பெருட்டு அறுதியிய சொருபானந்த ஞானசாரியரைத் தேடியிடத்து இவனுள்ளக்குறிப்பையறிந்து இவனுட் டோய்வறநின்ற கருகொருபமே கருணைகூர்ந்து, சலமே சூலங்கட்டியாய்த் தடித்ததுபோலச் சதேச சீவன் முத்தி அறுதியாகிய குருவீங்க ஜங்கம வடிவமாய்த் தடித்து சீவகாருணியம் ஈசுரபத்தி பாசவயிராக்கியம் பிரமஞானமென்னும் நாத்

குணங்களுங் குறைவின்றி விசேஷப் பிரசித்த வொழுங்காய்த் திருமேனிகொண் டெழுந்தருளியரும்.

அஃதெப்படியென்னில்,—சூரியவிம்பம் எங்கும் வியாபித்திருந்தாலுந்நீருமலமான கண்ணாடியில் விசேஷவிம்பம் பிரதிபாலிக்கிறதுபோலச் சிவம் எங்கும் பரிபூரணமாயிருந்தாலும் சதேகசீவன்முத்தி யறுதியாகிய குரு லிங்க ஜங்கம வடிவத்தில் அகமும் புறமும் விளங்கி மாணக்காட்டி மாணப்பிடிப்பதுபோல மூன்றுகுறியாகிய மானுடசொரூபத்தைக்காட்டிச் சந்தீடனைத் தன்மயமாகக் செய்விக்கும்பொருட்டு கிருபையினு லெழுந்தருளியரும்.

அங்குனமான தரிசனங்கிடைத்தபோது, மோக விரூப்பங் கொண்ட அதிதீவர பக்குவமுள்ள சீடனானவன் அதிமோகியைப் போல நிறைந்த பத்தியங்கொண்டு மூன்றுருவையுஞ் சரபாவகமாய்ப்பாவித்துத் தோத்திரவணக்கத்துடன், ஆப்த அங்க தான சற்பாவமென்னு நான்கு பணிவிடைகளுஞ்செய்து ஸ்ரீ சற்குருவின் திருவுளப்பாங்காய் நடந்து, அவரது திருவருள் சுரக்குமளவும் எதிர்ப்பார்த்திருக்குமிடத்து ஸ்ரீ சற்குருகடாட்ச வீக்ஷணிபத்தினாலும், அவரது தரிசன பரிசன பாதோதகப் பிரசாத மகிழையினாலும் சீடனதுமும்மலங்களும் மூன்றுவடிவிற்கரைந்து இவனும் அந்த முடிக்குறியில் லயமாகுமிடத்து உடல் பொருள் ஆவி மூன்றும் குருலிங்க ஜங்கமத்துக் கர்ப்பணமாகி சற்குருவுக்குஞ் சீடனுக்குங் கண்ணும் இமையும் போல் உடன்பாடாகையினால் அந்தப் பக்குவத்தில் இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் வரும். அதனால் சத்தினிபாதம் பதியும். அதனால் ஞானவிசாரமுண்டாம். அதனால் தற்றரிசனமாகும். அதனால் அக்ஷண்டபரிபூரண சொரூப சாக்ஷாத்கார நிரதிசயானந்தத்தை யென்றைக்கடைவோமென்கிற ஆவேசமும், கண்ணீர்ததும்பன் முதலிய எண்ணுணமும், அரைநோக்கமுதலிய தசாவஸ்தைகளு முண்டாகும்.

அதையறிந்து சோதிக்கும்பொருட்டு, சற்குரு தினேதினேபரிக்கித்
 ஆவருவர். அங்குனம் பரிக்கிக்குமிடத்து, சீடனானவன் உலகத்தின
 கண் ஒருவனது வியாதியை நிச்சயித்து அவிழ்தங்கொடுத்துத் தணி
 ப்பதுபோல, நமக்கு அனேக ஜன்மவாசனையாய்வந்துள்ள சகல கே
 வலமாகிய பவவியாதியை நீக்கும்பொருட்டு ஒரு கைம்மாறிலும்வீரு
 ப்பமின்றிய குருசுவாமிகள் நம்மைப்பரிக்கிக்கின்றது. இத்தனல் பின்பு
 மாறுதலுக்கிடமில்லையென்று நிச்சயங்கொண்டு, சுவர்ணமானது புட
 த்துக்குப்புடம் மாற்றறுதல்போல ஆசிரியர் பரிக்கிக்கப் பரிக்கிக்கப்
 தெளிவையடைந்து சமரச பத்தியங்கத்தினால் சூரிய சந்திரானந்தி
 லுருகுகின்ற வெண்ணெய் பாவைபோலச் சற்குரு சந்திரானந்தில்
 நின்று காளுக்குநாள் இருபோதங்கரைந்து கரைந்துருகி அஞ்சலி
 யஸ்தனாய்த் தேசகத்தைவிட்டு நீங்காத சாயைபோலச் சற்குருதரிசன
 ட்தைவிட்டு நீங்காதிருப்பன்.

அங்குனமான அதிதீவர பக்குவமுள்ள சீடனுக் கிரங்கி அஸ்த
 மஸ்தக சையோகஞ்செய்து, திருவடி சூட்டிப் பஸ்ம கவசந்தரித்து
 அந்தக்ஷணமே விதி நிலேஷத சூனியமாகிய வேதாந்த சித்தாந்த சம
 ரச போத மகாவாக்கியமாகியஅதி சூக்ஷ்மவாக்கியார்த்த கிரவண
 தீபத்தை அவனது பரிபக்குவமாகிய அகண்ட தகளியில் பரபத்தி
 யாகிய ஆச்சியநிறைந்த கருத்தாகிய திரியிலேற்றி, ஐயந்திரிபாகிய
 காற்றைசக்காதிருக்கும்படி யாகிய திரைச்சீலை கட்டுவித்து, சிட்டங்
 கட்டுதல்போல் அண்டபிண்டங்களில் மவுட்டியமலைவு பீடியாம
 லிருக்க நிதித்தியாசனமாகிய தூண்டுகோலால் தூண்டித் தூண்டி,
 அறுதி அகண்டபரிபூரணந்த சாக்ஷாத்கார வனுபவத்திற் கரைந்து
 நின்று சகசானுபூதிவிளக்கமாய் இருந்தபடியேயிருக்கும் உபதேச
 வுண்மையை அனுக்கிரகஞ்செய்தருளினார்.

அங்குனமான சீடன் பெத்தத் திசையில் இருளில் சொச்சொ
 ருப்பிருந்துத் தோன்றாமல் மருள்வடிவமே சகசமானதுபோல சுவா

னுபூதியாகிய முத்தித்திசையில் மருட்சொருபயிருந்தும் தோன்றாமல் அருள்வடிவமே சகசமாகி அவ்வருண்மேலீட்டினால் ஞானானந்தத்தைப்பெற்று, முடவனுக்குப் பிடிப்புநீக்கி கைகால்நடக்கவந்தும் திரும்பவும் அது தொடராதிருக்கும்படி உல்லாசமாய்நடந்து பார்ப்பதுபோல இருட்டிடிப்புநீக்கி அருள்நடை நடக்கவந்தும் இவ்வருளில் அவ்விருட்டிடிப்பு வராதிருக்கும்படி உள்ளுள்ளாசத்தினால் அருள்நடைநடந்து பார்ப்பதுமன்றிப்பெத்தத்திசையிற்றகித்த தாபாக்கினியைக் கிருபாவீக்ஷணய ஜலத்தினுற் குளிர்வித்துப் பேரானந்தசமுத்திரத்திற் குளிப்பாட்டியழீசற்குருநாதனுடைய திருவடிப்பிரதாபத்தைப் புழங்குத தேகபதனபரியந்தஞ் சுவானுபூதியைப் பிரியாதிருக்கும்படிப் பலவாறுகத் தோத்திரஞ்செய்து மவுட்டியமலையாகிய தூர்வாசனைகள் தன்னைப்பீடியாமலிருக்கச் சகசானந்தப்பணியால் சேவன் முந்தி சதுஷ்பாத முறைமையாகிய வனுபூதியடைந்து விதேக கைவல்ய முத்தியைப்பெறுவன்.

இங்ஙனமன்றிச்சற்குரு பரிசுதிக்குமிடத்துப் பொற்பொடிமெழுக்குண்டையில் மறைவதுபோல் மலப்பாதத்தினால் இருட்டியிரத்தில் சிவானாதிகள் மறைந்து, சேடனுக்குச் சொற்சுவையொழிய பொருட்சுவை விளங்காது. வராகம் பூமியையுழுது தான்மேண்டிய பொருளைவிட்டு வேறொன்றை நாடுதல்போலத் தனது சுகசொருபானந்தத்திற்கு கனுகூலமாகிய பொருளில் கருத்தமுந்தாமல் மலவாசனையால் சுகப்பொருள் சொல்லாய் விளங்குவதை ஆசிரியர் குறிப்பிடுவறிந்து அவனை இடைவிடாமல் குருவிங்க ஜங்கமப் பணிவிடைகளில் விடுத்தும் குருதரிசனபரிசு பாதோதகப் பிரசாதங்களினால் அவனுக்கு இருவினையொப்புமுதலிய பரிபாகம்வருவித்து அத்தியாரோபயுத்தியும் அபவாதயுத்தியு மறிவிக்கத்தொடங்கி முன்னர் அத்தியாரோபயுத்தியை அருளிச்செய்கின்றார். அஃதெப்படியென்னில்:—

பழுதையிற் பாம்பும், கட்டையிற் கள்ளனும், கானலிற்சலமும், கிளிஞ்சிலில் வெள்ளியும்போலச்ச்சிதானந்த சொரூபமாகிய தன்னிடத்தில் மூலாஞ்ஞானத்தினால் அத்தியாரோபமாய் முக்குணம் பிறந்தது, அவற்றுள்:—

சத்துவகுணத்தில் ஈஸ்வராதிகளும், இராசதகுணத்தில் சேவர்களும், தாமதகுணத்தில் ஆவரணவிசேபசத்திகளும், அபஞ்சிகிருத பஞ்சதன்மாத்திரைகளும், சூக்ஷ்மசரீரங்களும் பஞ்சிகிருத பஞ்சமகாபூதங்களும், ஸ்தூல சரீரப் பிரபஞ்சங்களுமுண்டாயின.

இவற்றுள் பிரபஞ்சம் அனுபவிக்கப்படுகின்றது, சேவனனுபவிப்பவன், ஈஸ்வரன் சேவர்கள் கர்மானுசாரப்படி யனுபவங்கொடுப்பவர்.

ஆவரணசத்தியானது, ஈஸ்வரனையும் ஞானிகளையுந்தவிர மற்றைச் சேவராசிகளனைத்தையுந் திரிபதார்த்த நிச்சயந் தெரியவொட்டாமல் காஸ்தீரபாதியென்னுமிருமுகத்தினால் மழைக்காலத்து அமாவாசை நிகியின் குமரியிருனைப்போல மறைந்து நிற்கும்.

விசேபசத்தியானது, பிறவிமுதல் துணைக்காரணமாயிருந்து முன்னர் விடையஞானத்தை விளக்கிப் பின்னர் ஞானசாதனமாயிருந்து சொருபஞானத்தை விளக்கிப் பின்னர் ஞானசாதனமாயிருந்து சொருபஞானத்தை விளக்கிவைத்து அதுவும் அந்தச்சொருபஞானத்திற் பிணஞ்சுடு தடியைப்போல லயமாகிவிடும்.

முற்கூறிய சத்துவத்திற் சத்துவம் பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிபலித்த ஈஸ்வரனுக்கு விஷ்ணுவென்றும், இராசதம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிபலித்த ஈஸ்வரனுக்குப் பிரமாவென்றும் தாமதம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிபலித்த ஈஸ்வரனுக்கு உரு, இரென்றும் பெயர். இவ்வேமையை இந்தமாதிரியும்

அஞ்ஞானமாகிய ‡ சமஷ்டி சேவகாரண சரீரமுகூடி ஈஸ்வரனுக்குக் காரண சரீரமாம். இதுவே ஈஸ்வரனுக்கு அவஸ்தை. இதை யபிமானித்த ஈஸ்வரனுக்குச் சுழுத்திக்கு அவ்வியாகிருத னென்றும் பெயர்.

இராசதத்தில் சத்துவம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிபலித்த சேவர்களுக்கு ஞானநிஷ்டாபரனென்றும், இராசதம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிபலித்த சேவர்களுக்குக் கர்ம நிஷ்டாபரனென்றும், தாமதம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிபலித்த சேவர்களுக்குச் சோம்பல் கித்திரை மயக்கமுடையவர்களென்றும் பெயர். இதுவே அஞ்ஞானம், இதுவே சேவகாரணசரீரம், இதுவே சேவனுக்குச் சுழுத்தியவஸ்தை, இதையபிமானித்த சேவனுக்குப் பிராஜுவென்றுபெயர்.

தாமதத்தில் சத்துவம் பிரதானமாகும்போது அதிற் பிரதிபலித்த விஷேபசத்தியினால் அபஞ்சீகிருத பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் பிறக்கும். இந்த அபஞ்சீகிருத பஞ்சதன்மாத்திரைகளும் சேவர்களது வியஷ்டி சூக்ஷ்மசரீரமுகூடி ஈஸ்வரனுக்குச் சமஷ்டி சூக்ஷ்மசரீரமாம். இதுவே ஈஸ்வரனுக்குச் சொப்பனாவஸ்தை. இதை யபிமானித்த ஈஸ்வரனுக்கு இரணியகர்ப்பனென்றுபெயர். அநெதப்படியென்னில்:-

விஷேபசத்தியின் காரணமாய் சத்த தன்மாத்திரையா ஆகாயம்பிறக்கும். அதில் பரீச தன்மாத்திரையான வாய்வுபிறக்கும். அதில் ரூப தன்மாத்திரையான தேயு பிறக்கும். அதில் ரச தன்மாத்திரையான அப்பு பிறக்கும். அதில் கந்த தன்மாத்திரையான பிருதி பிறக்கும். ஆக தன்மாத்திரைகள்-௫.

‡ சமஷ்டி யென்பது - வனமென்றும், வியஷ்டியென்பது மரமென்றும்.

சத்ததன்மாத்தினாசாத்துவீகசமஷ்டியுடன்கூடினது ஞானம். இதற்குநிலை புருவமத்தியம். இராஜசமஷ்டியுடன்கூடினது சமானவாயு. இதற்குநிலை நாபி. சாத்துவீகவியஷ்டியுடன் கூடினது சுரோத்திரேந்திரியம். இதற்கு நிலை செவி. இராஜச வியஷ்டியுடன்கூடினது வாக்கு. இதற்கு நிலை வாய். சத்தம் விடயம்.

ஞானம், சமானவாயு, சுரோத்திரேந்திரியம், வாக்கேந்திரியம், சத்தவிடயம் ஆக ஐ-ம் சத்த தன்மாத்தினாயின்கூறு.

பரிசதன்மாத்தினா - சாத்துவீகசமஷ்டியுடன் கூடினது மனம்; இதற்குநிலை கண்டம். ராஜச சமஷ்டியுடன் கூடினது வியானவாயு; இதற்குநிலை சர்வசரீரம். சாத்துவீக வியஷ்டியுடன் கூடினது தொக்கேந்திரியம்; இதற்கு நிலை தொக்கு. இராசசவியஷ்டியுடன் கூடினது பாணேந்திரியம்; இதற்கு நிலை அஸ்தம். பரிசம் விடயம்.

மனம் - வியானவாயு - தொக்கேந்திரியம் - பாணேந்திரியம் - பரிசவிடயம் ஆக ஐ-ம் பரிச தன்மாத்தினாயின்கூறு.

ரூபதன்மாத்தினா - சாத்துவீகசமஷ்டியுடன் கூடினது புத்தி; இதற்குநிலை நேத்திரம். இராசத சமஷ்டியுடன் கூடினது உதானவாயு; இதற்குநிலை கண்டம். சாத்துவீகவியஷ்டியுடன் கூடினது சட்சேந்திரியம்; இதற்கு நிலை நேத்திரம். இராசச வியஷ்டியுடன் கூடினது பாடேந்திரியம்; இதற்கு நிலை பாதம். ரூபம் விடயம்.

புத்தி - உதானவாயு - சக்ஷேந்திரியம் - பாடேந்திரியம் - ரூபவிடயம் ஆக ஐ - ம் ரூப தன்மாத்தினாயின்கூறு.

இராசதன்மாத்தினா - சாத்துவீகசமஷ்டியுடன் கூடினது சித்தம்; இதற்குநிலை நாபி. இராசதசமஷ்டியுடன் கூடினது அபான

வாயு; இதற்குநிலை குதம். சாத்துவீக வியஷ்டியுடன் கூடினது சிங்
ஷுவேந்திரியம்; இதற்குநிலை காக்கு. இராசத வியஷ்டியுடன்கூடி
னது குய்யேந்திரியம்; இதற்குநிலை உபஸ்தம். ரசம் விடயம்.

சித்தம் - அபானவாயு-சிங்ஷுவேந்திரியம்-குய்யேந்திரியம்-ரசவி
டயம் ஆக இம் இராச தன்மாத்திரையின்கூறு.

கந்ததன்மாத்திரை - சாத்துவீகசமஷ்டியுடன் கூடினது அக
ங்காரம்; இதற்குநிலை இருதயம். இராசத சமஷ்டியுடன் கூடினது
பிராணவாயு; இதற்குநிலை இருதயம். சாத்துவீக வியஷ்டியுடன்கூடி
னது ஆக்கிராணேந்திரியம்; இதற்குநிலை நாசி. இராசதவியஷ்டியுட
ன்கூடினது குதேந்திரியம்; இதற்கு நிலை பாயுரு. கந்தம் விடயம்.

அகங்காரம்-பிராணவாயு-ஆக்கிராணேந்திரியம்-குதேந்திரியம்-
கந்தவிடயம் ஆக இம் கந்த தன்மாத்திரையின்கூறு.

இந்தத்தத்துவங்கள் உடுங்கூடிச் சேவருகூழ் சரீரமாம். ஞானத்
தைக்கழித்து உச-தத்துவங்களென்றுஞ் சொல்லுவர். இதுவே சேவ
னுக்குச் சொப்பனாவஸ்தை. இதை யபிமானித்த சேவனுக்குத் தைச
தனென்றுபெயர்.

இனி ஸ்தூலசரீரமுண்டானமுறைமையெப்படியெனில்:—

தாமதத்தில் தாமதம் பிரதானமாகும்போது அபஞ்சீகிருத பஞ்
சபூதத்தினின்று பஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதங்கள் பிறக்கும். இந்தப்
பஞ்சீகிருத பஞ்ச மகாபூதங்களும் சேவர்களது சமஷ்டி ஸ்தூலசரீரங்
களுக்கூடி ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்தூலசரீரமாம், இதுவே ஈஸ்வரனுக்குச்
சாக்கிராவஸ்தை, இதை யபிமானித்த ஈஸ்வரனுக்குவிராட்டென்று
பெயர். அஃதெப்படியெனில்:—

பஞ்சபூதங்களையும் பத்தாகச்செய்து அவைகளின் பாதியை நன் நான்காகப் பிரித்து, சுவாமிசத்தைவிட்டு இதராமிசத்திற் கூட்டிப் பஞ்சீகரணப்படுத்த ஸ்தூல பூத பௌதிகங்களாம்.

ஆகாசத்தி வாயுவி தேயுவி அப்புவி பிருதிலியி
லாகாசம் லாகாசம் லாகாசம் லாகாசம் லாகாசம்

சாத்துவிக சமஷ்டி	ஞாதுரு மோகம்	மனம் தாண்டல்.	புத்தி சங்கமம்	சித்தம் சுக்கிலம்	அகங்கா ரம் மயிர்
இராசத சமஷ்டி	சமானன் லச்சை	வியானன் ஓடல்	உதானன் சோம்பல்	அபானன் உதிரம்	பிராணன் நரம்பு
சாத்துவிக வியஷ்டி	சுரோதித் ரியம் பயம்	தொக்கு உட்காரு தல்	சட்சு நித்திரை	சிங்நுவை வியர்வை	ஆக்கிரா ணம் தோல்
விஷயம்	சுத்தம் துவேஷம்	பரிசம் நடத்தல்	ரூபம் தாகம்	ரசம் மூத்திரம்	கந்தம் மாமிசம்
இராசத வியஷ்டி	வாக்கு ராகம்	பாணி படுத்தல்	பாதம் பசி	பாயுரு உமிகீர்	உடஸ்தம் அஸ்தி

எப்படியென்னில்:—பிருதிலியிற் பிருதிவி அஸ்தி. பிருதிவி யில் அப்பு மாமிசம். பிருதிலியில் அக்கினி சர்மம். பிருதிலியில் வாயு நரம்பு. பிருதிலியில் ஆகாசம் ரோமம். ஆக இம் பிருதிலியின் கூறு.

அப்புலில் அப்பு மூத்திரம். அப்புலில் பிருதிவி உமிநீர். அப்பு
லில் அக்கினி வியர்வை. அப்புலில் வாயு உதிரம். அப்புலில் ஆகா
சம் சுக்கிலம் ஆக இ-ம் அப்புலின்கூறு.

தேயுவிற்றேய்வு நித்திரை. தேயுவிற்பிருதிவி பசி. தேயுலில்
அப்பு தாகம். தேயுலில் வாயு ஆலசியம். தேயுலில் ஆகாசம் சங்கமம்.
ஆக இ-ம் தேயுலின்கூறு.

வாயுலில்வாயு ஓடல். வாயுவிற் பிருதிவி படுத்தல். வாயுலில்
அப்பு நடத்தல். வாயுலில் தேயு உட்கார்தல். வாயுலில் ஆகாசம் தா
ண்டல் ஆக இ-ம் வாயுலின்கூறு.

ஆகாயத்தில் ஆகாயம் மோகம். ஆகாயத்திற் பிருதிவி ராகம்.
ஆகாயத்தில் அப்பு துவேஷம். ஆகாயத்தில் தேயு பயம். ஆகாயத்
தில் வாயு லச்சை ஆக இ-ம் ஆகாயத்தின்கூறு.

ஆக உதி-ம் கூடி ஸ்தூலசரீரமாயிற்று. இவை சடமாகையினால்
பஞ்சதன்மாத்திரைகளின் சாத்துவீகருணத்தினாலும், இராசதருண
த்தினாலும் உண்டான சூக்ஷ்மசரீரமிருப்பதற்குப் போகஸ்தானமாம்.
இதுவே சீவனுக்கு ஸ்தூலசரீரம். இதுவே சீவனுக்குச்சாக்ஷிராவஸ்
தை. இதை யபிமானித்த சீவனுக்கு விஸ்வனென்றுபெயர்.

இனி கால்வகையோனியாவன:— அண்டசம்-உற்பீசம்-சுவேத
சம்-சராயசம் ஆக-ச. இவற்றுள் அண்டசத்திற்பிறந்தவை பட்சி
பன்னகமுதலியன. பையிற்பிறந்தவை தேவர், கரர், யிருகமுதலி
யன. வேர்வையிற்பிறந்தவை, ஈ, பேன், மசக முதலியன. நிலத்திற்
பிறந்தவை விருகும், கொடி, செடி மூவலியன.

சிலசாஸ்திரங்களில் சூட்சுமசரீரத்திற்கு கக-தத்துவங்களென்
று சொல்லியிருக்க இவ்விடத்தில் உச - தத்துவங்களாகச் சொல்லு
வானேனெனில்,

பஞ்ச தன்மாத்திரைகளின்றிச் சூட்சுமசரீரந் தோன்றமாட்டா தாகையால் உச-தத்துவங்களென்று சொன்னதே பிரமாணம்.

அந்தக்கரணம்-ச. ஞானேந்திரியம்-இ. ஆக கூ-ம் ஞானசத்தி யாகையால் சாத்துவீககுணமென்றும், வாயுக்கள்-இ. கன்மேந்திரி யம்-இ. ஆக கூ-ம் கிரியாசத்தியாகையால் இராசத குணமென்றும், ஞானேந்திரியங்களும் கன்மேந்திரியங்களும் ஒன்றோடொன்று சே ராமல் வெவ்வேறுகையினால் வியஷ்டியென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆகையால் பஞ்சதன்மாத்திரைகளை விஷயமாகக்கழித்து அந்தக்கர ணம்-ச. வாயுக்கள்-இ. ஞானேந்திரியம்-இ. கன்மேந்திரியம்-இ. ஆக கூகூ-ங் கூட்டிச் சூட்சும சரீரங்களென்று சிலர் சொல்லுவார்கள்.

இவற்றின் கிரியை எப்படியென்னில்:—

ஞானம்-சமானவாயுவுடன்கூடிச் சரோத்திரேந்திரியத்தை அதி வ்ஷித்துச் சத்தவிஷயத்தையறியும். ஆகையால் வாக்கு வசனக்கும்.

மனம்-வியானவாயுவுடன்கூடித் தொக்கேந்திரியத்தை யதிவ் ஷித்துப் பரிசவிஷயத்தையறியும். ஆகையால் பாணி இதைலு மேற்ற லுஞ்செய்யும்.

புத்தி-உதானவாயுவுடன்கூடிச் சக்ஷேந்திரியத்தை யதிவ்ஷித்து ரூபவிஷயத்தையறியும். ஆகையால் பாதம்கமனிக்கும்.

சித்தம்-அபானவாயுவுடன்கூடிச் சிங்ஷுவேந்திரியத்தை யதிவ் ஷித்து ரசவிஷயத்தையறியும். ஆகையால் உபஸ்தம் ஆனந்திக்கும்.

அகங்காரம் - பிராணவாயுவுடன்கூடி ஆக்கிரானேந்திரியத்தை யதிவ்ஷித்து கந்தவிஷயத்தையறியும். ஆகையால் பாயுரு மலவீசர்ச் சனஞ்செய்யும். இவைகளே இந்தத் தத்துவங்களின் கிரியைகளாம். இதை அத்தியாரோப புத்தியென்று சொல்லப்படும்.

இனி அபவாதபுத்தியாவதேதென்னில்:—

சொருபமுதல் ஸ்தம்பபரியந்தம் உண்டானமுறைமைப்படியே ஒன்றிலொன்றொடுக்கிச் சொருபமாகக் காண்பதே அபவாதபுத்தியாம்.

இங்ஙனமாகில் அது றீயானுயென்னும் அத்துவிதானந்த சுகத்தைப் பெறுவதெப்படியென்னில்.

நீ யது வானுயென்று ஆசிரியர் பிரகடமாக உபதேசித்தருளு முறைமைப்படி முன்னர் றீயென்னுஞ் சேவனுக்குண்டான சரீரத்திரயமும், அவஸ்தாத்திரயமும், அபிமானத்திரயமும், ஆக கூங்கழித்து அதிற்சேடித்துகின்ற சேவசாக்ஷியாகிய கூடஸ்த தரிசனஞ்செய்து, பின்னர் அதுவென்னும் ஈஸ்வரனுக்குண்டான சரீரத்திரயமும், அவஸ்தாத்திரயமும், அபிமானத்திரயமும், ஆக கூங்கழித்து அதிற்சேடித்துகின்ற ஈஸ்வர சாட்சியாகிய பிரமதரிசனஞ்செய்து, அப்பால் ஆனுயென்னும் பதார்த்தமாகிய ஆனந்தாதீதமே தற்கொருபமாய் கூடஸ்த பிரமமென்னுந் துவித பாவமுயிறந்து, அத்துவிதானந்தத்திலமிழ்த்தி, மதுவுண்டவண்டுபோற் சுகித்திருத்தலாம். இதுவே சனகன், மாவலி, பகிரதன் முதலிய பெரியோர்களனுபவித்த சுககாணந்தானுபூதியாகும். இதைச் சற்குருகடாக்ஷத்தினாலுண்டாகும் சுவானுபூதியினுற் கண்டுகொள்க.

இக்கட்டளை வியற்றினார் வேதசிரேணி சிதம்பரசுவாமிகள்.

உபதேசவுண்மைக்கட்டளை

முற்றிற்று.

சற்குருகாதன் துணை.

உ
சிலமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.

வேதாந்த தசாவத்தைக் கட்டளேச் சுருக்கம்.

மோக்ஷ முண்டென்கிற எந்த மார்க்கத்துக்கும் உபக்கிரமத்திற் பந்தமும், உபசங்காரத்தில் முத்தியும், சிந்தாந்தமாயினாலே இம் மார்க்கத்தினுடைய பந்தமுந்தி வியவகாரஞ் சுருக்கமாகச் சொல்லப்படாநின்ற தெப்படியெனில்:—

சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், ஆனந்தமென்னும் இலக்கணத் தையுடைய சுயம்பிரகாசமாகிய பரவஸ்துவின் கண்ணின்று வாசகஞ்செய்வொண்ணாத பின்னாகத்தீ தோன்றும்; அதினின்றும் மாயை தோன்றும்; அதில் ஊர்த்த மாயையினின்றும் பரதந்துவந் தோன்றும்; அதினின்றும் வியோமந் தோன்றும்; அதிற் காலபரந் தோன்றும்; அதோமாயையினின்றும் புருடன் றோன்றும்; அதில் மூலப் பகுதி தோன்றும்; அதில் மான் தோன்றும்; அதில் ஆங்காரந் தோன்றும்; அந்தவாய்காரந் திரிகுணமாக விரியும். அவையிற் சாத்து விதாய்காரத்தில் மனமும், ஞானேந்திரியங்க ளோந்துந் தோன்றும்; இராசத வகங்காரத்தில் கன்மேந்திரியங்க ளோந்துந் தோன்றும். தாமதவாய்காரத்தில் சத்தாதிகளோந்துந் தோன்றும். இந்தச்சத்தாதியை ந்நதையும் ஒவ்வொன்றை யிரண்டுக்கூறுசெய்து அவையிலொருகூற்றில் ஒவ்வொன்றை நன்னான்கு கூறுகச்செய்து தனது கூறல்லாத நாலினுங்கூட்டப் பஞ்சீகரண தூலபூதமாம். உபக்கிரம முற்றும்.

வேதாந்ததசாவத்தைக்கட்டளைச்சுருக்கம். ௨௦௫

இனித் தத்துவங்களினுடைய வகை யெப்படி யென்னில்:—

பஞ்சேகரண தூலபூதமைந்து, சத்தாதிசயந்து, ஞானேந்திரிய
மைந்து, கன்மேந்திரியமைந்து, அந்தக்கரணம் நாலு, புருடன் ஒன்
று, காலபரம் ஒன்று, வியோமம் ஒன்று, பரம் ஒன்று ஆகத்தத்துவ
பிருபத்தெட்டின்மேல் மாயையொன்று, பின்னாசத்தி யொன்று
ஆக ௩௦. இவையே பந்தம். இனி யிம்முப்பதும் நீங்கி மேற்கயம்பிர
காசத்தை யடைதலே உபசங்காரம் இதற்கு மார்க்கமெப்படி யென்
னில்:—

தூலபூத மைந்து, சூட்சுமபூத மைந்து, ஞானேந்திரியமைந்து,
கன்மேந்திரிய மைந்து ஆக இருபதுஞ் சேவசாக்கிரம். இதில் திரோ
தாயி நீங்கும். மனம், புத்தி, ஆங்கார மூன்றுஞ் சேவசொற்பனம். பிர
கிருதி, சேவசமுத்தி, புருடன், பரசாக்கிரம் இதிற் பிரகிருதி நீங்கும்.
காலபரம், பரசொப்பனம் இதில் அசுத்தமாயை நீங்கும். வியோமம்,
பரசமுத்தி, பரம், சிவசாக்கிரம், மாயை, விசுவக்கிராசம், இதிற்கன்ம
நீங்கும். பின்னாசத்தி, உபசாந்தம் இதிற் சுத்தமாயை நீங்கும். சுயம்
பிரகாசமே குருதுரியம் இதில் ஆணவம் நீங்கும். ஆகவவந்தைபத்தி
இதுவே முத்தி. இவ்வொழுங்கில் ஞானாசாரியர் கைகாட்டும்படிச்
சுச் சமாதியிலிருந்து அநுபவம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டியது.

வேதாந்த தசாவத்தைக்கட்டளைச் சுருக்கம்

மு ற் றி ற் று.

சற்குருகடாஷம்.

உ
சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.

வேதாந்த தசகாரியக்கட்டவளா.

நித்திய கையித்திய காமியப் பிராயச்சித்த உபாசனாதி கன்மக்
களை அனேக ஜென்மாந்தரங்களிலே பண்ணப்பட்டுக்கிருந்திருத்
தியனாய், “நித்தியா நித்தியவத்து விவேகம், இகமுத்திரார்த்த பல
போகவிராகம், சமையாதிசட்கம், முழுட்சத்துவம்” என்கிற சாதன
சூதுஷ்டய சம்பத்தியுடைய அநிதீவர பக்குவமுடையோர் மேற்செ
ன்னமெடாத வகைக்கு, பிரமகைவல்லியம் சமாதியிலிருந் தடை
தற்கு மேலான மார்க்கம் வேதமுடிவாகிய உபநிடதத்தில் தசகா
ரியமாக இருக்கும். இதற்குத் தொகை யெப்படியெனில்:—

மாயாருப மென்றும், மாயாதரிசனையென்றும், மாயாசுத்தி யெ
ன்றும், சேவருப மென்றும், சேவதரிசனை யென்றும், சேவசுத்தி யென
ன்றும், பிரமருப மென்றும், பிரமதரிசனை யென்றும், தேககைவல்
லிய மென்றும், விதேககைவல்லிய மென்றும் ஆகப் பத்து. இது
தொகையாகிய சிவவணம். இதற்குவகை யெப்படியெனில்:—

மாயாருபமாவது சர்வப் பிரபஞ்சங்களும் இத்தனை அங்கிசத்
துடனே கூடி விளங்குமெனக் காண்கை. மாயாதரிசனமாவது அ
ந்த அங்கிசத்தில் இத்தனை யங்கிசம் மாயாசம்பந்தமெனக் காண்கை.
மாயா சுத்தியாவது, அதனுடைய வதிட்டானத்தைக் காண்கை.
சேவருபமாவது, விளக்க விளங்கப்பட்ட மாயா ரூபத்தைக் காணுதற்

கோரறிவுண்டெனக் காண்கை. சீவ தெரிசனமாவது, அவ்வறிவைத் தானெனக் காண்கை. சீவசுத்தியாவது, அவ்வறிவி னதிட்டானத் தைக் காண்கை. பிரம ரூபமாவது, யாயாரூபத்துக்குஞ் சீவரூபத் துக்கு மதிட்டானம் பிரமமெனக் காண்கை. பிரம தரிசனமாவது, ஆ ரோபிதமு மதிட்டானத்தைவிட வேறில்லாததுபோல மாயையுஞ் சீவனும் பிரமமாகத்தானே காண்கை. தேக கைவல்லியமாவது அந் தப் பிரமமாகத்தானே காண்கிறபோதமு நீங்கி ஆனந்த மயமாய்நிற கை. விதேக கைவல்லியமாவது, அந்தப்பிரமானந்தாதீதத்தையடை கை. இது வகையாகிய மனனம். இனி விரிவு எப்படியெனில்:—

சந்தாதி விடயந்தி லவாவறுந்து ஒரோகாந்தத்திலிருந்து கிதிந் தியாசனத்தில் சமாதியைப்பொருந்திச் சாட்சாத்திரிக்கும்வகை.

மாயாரூபமாவது இதுவென்று காணப்பட்ட சர்வப்பிரபஞ்சமு முண்டாய் விளங்கி ரம்மியமாய் நாமரூபமாய் இவை ஐந்தங்கிசந்து டனே விளங்குதலைக் காண்கை.

மாயாதரிசனையாவது அந்த ஐந்தங்கிசத்தில் பின்பு சொல்லப் பட்ட நாமரூபமாகிய விரண்டங்கிசமு மாயையெனக் காண்கை.

இனி மாயாசுத்தியாவது இந்தமாயா சம்பந்தமாகிய நாமரூபத் துக்கு முன்சொல்லப்பட்டனஉண்டாகி விளங்கி ரம்மியமாகிய முன் றங்கிசத்தை புடைய அதிட்டானத்தைக் காண்கை.

சீவரூபமாவது ஐந்தங்கிசத்துடனே விளங்கப்பட்ட சர்வத்தை யும் கோக்கி அவையில் பின்பு சொல்லப்பட்ட இரண்டங்கிசமு மாயா சம்பந்தமென்றும், அந்த மாயாசம்பந்தமும் முன்பு சொரூப சம்பந்தமாகிய சச்சிதானந்தத்தைவிட வேறின்னமென்றுக் கண்ட வறிவொன் றுண்டெனக் காண்கை.

சேவ தரிசனையாவது நாமரூப மயமாகிய கேவலமும் நீங்கிச் சச்சிதானந்தமாகிய பிரமத்தைப்பற்றி நிற்கை. இது சாக்கிராவத்தை.

சேவசுத்தியாவது அந்தச் சச்சிதானந்த மயமாகிய பிரமத்தை அவ்வொளியே கண்ணாகக் கொண்டறிந்து அதிற் சேவதத்துவபோத மடங்கி அச்சேவனுக்கு அதிட்டானமாகிய பிரமம் தானாய்நிற்கை.

பிரமரூபமாவது மாயா ரூபமாகிய நாமரூபத்திற்கும் அதையுணரூஞ் சேவனுக்கு மதிட்டானமாய் விளக்கப்பட்டது சச்சிதானந்தமே யெனக் காண்கை. இது சொற்பனாவத்தை.

பிரம தரிசனையாவது பழுவை கிளிஞ்சில், கட்டை, சூரியன், தங்கம், மண் முதலிய வதிட்டானங்களில் கற்பிக்கப்பட்ட பாம்பு, வெள்ளி, கள்வன், கானவீரர், ஆபரணம், கடகலச முதலிய வாரோபிதம் விசாரித்தவிடத்தில் அவை அவ்வதிட்டானமேயாகி விளங்குதல்போல ஆரோபிதமாய் விளக்கப்படுகிற நாமரூபமயமாகிய மாயையும், அம்மாயையை யறியப்படாநின்ற சேவனும், அதை விளக்கப்பட்ட பரமும், நாமரூபமறியப்பட்டதானும், அறிவிக்கப்பட்ட பரமே யெனக் காட்டாமல், நாமரூபத்தையுந் தன்னையும் வேறுபோல் விளக்கப்பட்ட அஞ்ஞானமும், அதற்கு நியதமாகிய கர்மமுமாகிய ஐந்து பதார்த்தமும் அதிட்டானமாகிய சச்சிதானந்தசொரூபமாகக் காண்கை. இது சுழுத்தியவந்தை.

தேககைவல்லியமாவது அப்படி அந்த ஐந்து பதார்த்தமுஞ் சொரூபமாகக் காணப்பட்டவாதனையும் நீங்கி, அவ்விடத்திற் பிரகாசிக்கப்பட்ட சொரூபானந்தத்தைப் பெற்று நிற்கை. இது துரியம்.

விதேக கைவல்லியமாவது அந்தச் சொரூபானந்தத்தைப் பெற்று ஆனந்தாதிரூபம் வாக்குமனாதீத கோசமாகிய பிரமகைவல்லி

பதிப்பு.] வேதாந்ததசகாரியக்கட்டளே.

20௯

யத்தைப் பெறுகை. இது துரியாதீதம். இவ்வொழுங்கில் குரு காரு
ண்ணியத்தினாலே சென்று, தசகாரியமு மனுபவப்பட்டு, பிரமகை
வல்லியமடையில் அப்போது பந்தமுத்தி வியவகாரஞ் சொற்பணம்
போலக் கண்டு, பழையபடியாய் நின்றால், மேற் சன்னத்துக்கு வித்
தாகிய ஆசை பய பிரண்டும் தான் சர்வானந்தத்திற்கு மதிட்டான
மாகிய பிரம்மானந்த மயமாகையால் ஆசையும், தற்சொருபமாகிய
பிரம்மத்தைத் தவிரப் பிரத்தியக்கு வேறொன்றுமில்லாத தாகையால்
பயமு மொழியும்.

வேதாந்த தசகாரியக்கட்டளே

முற்றிற்று.

குருபாதந்துணை.

உ

சிவமயம்.

தீநுச்சிற்றம்பலம்.

பிரமோபதேசக் கட்டவள.

கடவுள் வணக்கம்.

அறுசீர்க்கழி நெடிலாசிரியன்ருத்தம்.

அருமறையாகமத்தினுளதனிப்பொருளே

கருணையினாலவனிதன்னில்

திருவுருவாய்வந்தருளிமலமயக்காற்

செகநாட்டஞ்செறிந்துவாடும்

தெரிவிவியேன்றனக்கருணாட்டங்கொடுத்தென்

நனைமுன்னர்த்தெரித்துப்பின்னர்

ஒருவடிவாந்தனையறிவித்தொன்றாக்கு

மருளிறையையுன்னிவாழ்வாம்.

பூநீ பரமாதந்த உல்லாச வைபோகத்தைத் தந்தருளும் தத்துவ
ஞானத்திற்கேதுவாகிய சிவவணிகளில் அதிகாரியாக்கும் நித்தியா
நித்தியவஸ்து விவேகம், இகமுத்தரார்த்த பலபோகவிராகம், சமாதி
சட்கம், முமுகூபத்துவம் என்னின்ற சாதனசதுஷ்டய சம்பத்தை

புடைய ஓர் பக்குவியானவன், மலச்சிறையில் கட்டுண்டவனாய் பவத் துன்பப்பட்டு வெருகாலம் இக்கொடிதாகிய துன்பத்தை நீக்கி மோகுவிற்பத்தை அளித்து இரகஸிப்பவரெங்குளரென்று தேடும் அதிதேட்டரவால் பா லுக்குள் மறைந்து பூரணமாயிருந்தநெய் கடை தலினால் தடித்து வெளிப்பட்டுத்தோன்றியதுபோல, தன்னுண்மறை ந்திருந்த சச்சிதானந்த நித்தியபரிபூரண சிவசொருபமே பாசைவரா க்கியம், ஜீவகாருண்ணியம், ஈசரபக்தி, பிரமஞானம் ஆகிய நான்கு டனுங்கூடி விளங்கும் ஸ்ரீ சற்குருசுவாமிகளாகத் திருவுருவங்கொ ண்டு, கட்டிலனுக்கு வெளிப்பட்டுத்தோன்ற, இப்படித்தோன்றிய ஸ்ரீ சற்குருசுவாமிகளது உபயசாரணாவந்தங்களில் தண்டாகாரமாய் விழுந்து கோவென்றமுது முறையிட்டவனைப்பார்த்தருளி அப்பா நினக்குற்ற ஆபத்து யாதென்று கேட்டருள.

சுவாமி! பலாபேகையின்றி அடியேனை வலித்திற்றடுத்தாட்கொ ள்ளவந்த கிருபாரிதியாகிய வென்னுடைய ஞானசாரியரே. தேவரீர் அன்றி மற்றியாவராலு நீக்குதற்கரிய இப்பிறவித்துன்பமே எனக்கு ற்ற ஆபத்தென்று விண்ணப்பஞ்செய்து, தைந்ரியவாக்கியங்களால் தோத்திரமும் ஆராமையுற்ற மனத்தினுலாதரவும் அடக்கமாகிய கா யத்தால் அர்ச்சனை நமஸ்காரங்களும் ஆபதம், அங்கம், தானம், சற் பாவமாகிய பணிவிடைகளுஞ்செய்து நின்றவனதுபக்குவதையைச் சோதிக்க உண்மையாகத் தோன்றலால் திருவுளத்திலிருப்பை கூட் ற்து, வாராய் நமதுமாணக்கனையென் றழைத்துத் திருவடியைக்குட் டி, சமீபத்திலிருக்கச்செய்து, விதிப்படி அவனதுடல்பொருளாவி மூன்றையுங் கைக்கொண்டு, தமதுதிருவருண்ஞானக்கண் தந்தருளி மலரகித பிரமமான நினக்கெப்பொழுதும் பிறவித்துன்பம் மூயற் கோடுபோன்று கிடையாதென்று தமது மலர்க்கரத்தால் சீடனது சிபத்தைத்தொட்டிச் சத்தியஞ்செய்தருள.

சுவாமி! மலமாவது யாது? ரகிதமான பிர்மமாவது யாது? நான் யாவன்? இவற்றை அடியேனுக்குத் தெரியத் திருவுளம்பற்றவேண்டுமென்ன?

மலமாவது அஞ்ஞானம், மாயை, கன்மம் எனத்திரிவிதமாயிருக்கும்; சூரியாதி அந்நிய பிரகாசங்களாவேண்டாது சகலத்தையுந் தோற்றுவித்துக்கொண்டு தானுஞ் சுயம்பிரகாசமாய்ச் சதாவிளங்குகின்றபடியால் அஞ்ஞான மலரகிதமாயும், சகலாதாரத்திற்கும் தன்னைத்தவிர வேறொருவரில்லாமல் தானே அத்துவிதமாய் விளங்குகின்றபடியால் மாயாமலரகிதமாயும், தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமின்றிப் பரிபூரணமாய் விளங்குகின்றபடியால் கன்மமலரகிதமாயும், விளங்குகின்றதே பிரமம்; நீயோ! அறிவாய்விளங்குகின்ற சொரூபமே எனத் திருவாய்மலர்ந்தருள,

சுவாமி! அடியேன் புத்திநனந்தாற்செய்யும் விண்ணப்பங்களுக்கும் சலியாமல் திருச்செவிகாத்தித் திருவுளங்கொண்டு பிரதியுத்தரங் கட்டளையிட்டருளவேண்டிய கடமை, தேவரீருக்கிருப்பதால் கிருபைசெய்யவேண்டியதென்று துதித்து, நான் அறிவாய்விளங்குந் தன்மையை முன்னர்த் தெரியத் திருவுளம்பற்ற வேண்டுமென்ன,

கின்னைக் கரதலாமலகம்போல உண்மையாகத் தெரிவிக்கின்றோம், நீயுந் தெரிந்துகொள்ளக் கடவாயென்று திருவாக்கருளி, இங்கே விளங்குகின்ற சகலபிரபஞ்சங்களும் எத்தனைபதார்த்தங்களாக விருக்கின்றனவென்ன,

சுவாமி! விசாரித்துப்பார்க்குமிடத்துச் சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தமாகிய ஐந்துபதார்த்தங்களாக இருக்கின்றனவெனலும்,

ஐனல், இங்ஙனம் யாதினாலறிந்தாயென்ன,

சுவாமி! என்னுலேயே அறிந்தேனெனலும்,

நீயாரென்ன,

சுவாமி! அவயவசகிதமாகிய இத்தேகமேயானெனலும்,

இத்தேகக்கொண்டோ முன் சொன்ன ஐந்துபதார்த்தங்களை
அறிந்தா யென்ன,

சுவாமி! இம்மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளால் அறிந்தே
னெனலும்,

ஒருவனுக்குச் செவியிருக்கவுஞ் செவிட்டுத்தன்மையால் சந்த
மறியாமையும், மெய்யிருக்கவும் திமிரால் ஸ்பரிசமறியாமையும், கண்
ணிருக்கவும் படலத்தால் ரூபமறியாமையும், வாயிருக்கவும் நாவறட்சி
யால் ரசமறியாமையும், மூக்கிருக்கவும் அடைப்பால் கந்தமறியாமையு
ம் வருவானேன் என்ன,

சுவாமி! தேவரீர்வாக்கியபிரசாசத்தால் நோக்கும்போது இத்தே
கம் அல்லாமலே ஐம்புலன்கள் வேறே உள்ளனபோலத் தோன்று
பின்றன; அவையாவையோ கன்றாகத்தெரியத் திருவுளம்பற்றவே
ண்டுமெனலும்.

அவைதாம் சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிங்ஷுணை, ஆக்கிரா
ணம் என்னும் ஞானபஞ்சேந்திரியங்களென்று சொல்லப்படுவன
வென்ன,

சுவாமி! அப்படியானால் இத்தேகம் யாதெனலும்,

விசாரித்துப்பார்க்குமிடத்தில் இஃதுமுன்சொன்ன ஐந்துபதா
ர்த்தங்களோடும் சேர்க்கப்பட்டித் தேகாதி பிரபஞ்சமென்று சொல்
லப்படுமென்ன,

சுவாமி! முன்னர்த் தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய ஞானேந்திரியங்களின் சொரூபத்தை நன்றாகத்தெரியத் திருவுளம்பற்றவேண்டுமெனலும்,

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளல்லாமல் அவற்றினிடமாயிருந்து சத்தாதி பஞ்சவிஷயங்களை அறிவனவாயும், மனங் கலவாதபோது அவற்றைப் பகுத்தறியாமல் பொதுவாய் அறிவனவாயும், எவ்விடங்களிலாவோ அவையே ஞானேந்திரியங்களென்ன,

சுவாமி! இந்திரியங்களென்பவை தேவரீர்கிருபையால் தெரியவந்தன. மனமென்று திருவாய்மலர்ந்தருளினீர் இந்திரியங்களன்றி மனமென்பதுண்டாயின் அதன்சொரூபத்தை விவேகஞுனியனாகிய அடியேனுக்கு கறியத் திருவுளம் பற்றவேண்டுமெனலும்,

தேகேந்திரியங்களை அபேக்ஷியாமல் லோகாலோகாரந்தரங்களில் கமனாகமனம்பண்ணுவதாயும், மனோராச்சியமாகிய சூக்ஷ்மவிஷயங்களை அறிவதாயும், ஜீவன் கலவாதபோது அவற்றைப் பகுத்தறியாமல் மறதியோடும் பொதுவாயறிவதாயும், யாதோரறிவுண்டு! அஃதேமனமென்ன.

சுவாமி! இம்மனத்தைக்கொண்டு பார்க்கும்போது இந்திரியங்கள் அபாவமாயிருக்கின்றனவெனலும்,

ஒருவனுக்கு மனமிருந்தும், முன்னர்ச்சொல்லிய மெய், வாய், கண், மூக்குச் செவிகளிருந்தும், சத்தாதி விஷயங்களை அறியாமற்போகின்றபடியால் இவற்றையல்லாமலும் இந்திரியங்கள் வேறே உண்டென்பதற்குச் சந்தேகம் வேண்டுவதில்லையென்ன,

சுவாமி! மனமென்பதும் தயாசமுத்திரமாகிய தேவரீர் கிருபையால் தெரியவந்தது, ஆயினும், முன்னர்ச்சேவனென்று திருவாய்மல

ரந்தருளினீர் இம்மனமன்றிச் சீவனென்பானுண்டாயின் அவனது சொருபத்தையும் பிரஞ்ஞாமந்தனாகிய அடியேனுக்குவிளங்கத் திருவுளம்பற்றவேண்டுமெனலும்,

தேகேந்திரிய மனங்களை அபேக்ஷியாமல் தூஷ்ட்ணீம் பூதாவஸ்தையையும், மூர்ச்சாவஸ்தையையும் அறிவதாயும், ஞானாத்தமா வாகிய கூடஸ்தர்கலவாதபோது தன்னை அறியாமல் சூனியவிஷயத்தை அறிவதாயும் யாதோரறிவுண்டு? அஃதே ஜீவனென்ன,

சுவாமி! இச்சீவனைக்கொண்டு பார்க்கும்போது மனமானது அபாவமாயிருக்கின்றதெனலும்,

தூஷ்ட்ணீம் பூதாவஸ்தையாதிகளில் ஜீவனிருக்கவும், இந்திரியங்களும் பொதுப்பார்வையாயிருக்கவும், மனம் யாதொன்றுகிணையாம விருக்கின்றதென்னும் அநுபவமிருக்கின்றபடியாலும், விஷயபரிணாமமில்லாத சூக்ஷ்ம அசைவோடு இருக்கின்றதை நுண்ணிதாய்ப் பார்க்கின்றபோதிருக்கின்றபடியாலும், மனமில்லையென்று நீ சொல்லியது ஆராயாத அவிவேகமல்லது விவேகம் அன்றென்று திருவுளத்தில் சற்று முனிவுகொண்டதுபோலக் காட்டியருள,

மிகவும் நடுநடுங்கி சுவாமி! பூதேவி கோபிக்கில் இருக்கவேறிடம் இன்மைபோல, நற்றாயினும் அதிகபரிவாய் வந்தருளுத் தருமமூர்தியே தேவரீர் திருவுளத்தில் முனிவுகொள்ளின் அடியேன் உய்யும் வகை காண்கிலெனென்று மனம் அழலிற்பட்ட மெழுகெனவுருகிப் பலவாறு வந்தனைசெய்யாநிற்கத் திருவுளம் இரங்கி அஞ்சேலென்று அபயாஸ்தஞ் செய்தருள,

சுவாமி! ஜீவனென்பானைத் தேவரீரறக்கிரகத்தால் அறிந்தனன், ஆயினும், ஆவரணம்நீங்காமல் அபருகின்ற அடியேனுக்குச் சீவ

னையன்றி ஞானாத்மா உண்டாகில் அதனது சொருபத்தைத்யும்தெரியத்திருவுளம்பற்ற வேண்டுமெனலும்?

முன்னர்ச்சொல்லிய ஐந்துபதார்த்தங்களாகிய பிரபஞ்சங்களையும், தேகத்தையும், இந்திரியங்களையும், மனத்தையும், அறிகின்ற ஜீவனுக்கும் சாக்ஷிமாத்நிரமாயும் விலக்ஷணமாயும் விளங்குகின்ற யாதோரறிவுண்டு? அஃதே ஞானாத்மா என்ன,

சுவாமி! அதை நோக்குமிடத்து ஒன்றுத் தெரியாமல் அந்தகாரமா யிருக்கின்றதெனலும்,

அவ்வந்தகாரமாகிய மூலாஞ்ஞானத்தை அறிந்து சொல்லுகின்றாயோ? அறியாமற் சொல்லுகின்றாயோ? என்ன?

சுவாமி! அறிந்தே சொல்லுகின்றேனெனலும்,

அங்ஙனமறிந்த நீயே, ஞானாத்மா என்ன,

சுவாமி! இப்படித் தேவரீர் அறுக்கிரகித்தது அறுமானமாய் இருக்கின்றதல்லது, தன்மைப்பிரத்தியக்ஷமாக விளக்கவில்லையே எனலும்,

ஆநந்தமடைந்து ஆனால் அவ்வந்தகாரத்தை அதோமுகமாக இருந் தறிகின்றாயோ? ஊர்த்தமுகமாக இருந் தறிகின்றாயோ என்ன?

சுவாமி! அதோமுகமாக இருந்து அறிகின்றேன் எனலும்,

அவ்வாறு அறியாமலே அப்பார்வையை ஊர்த்தமுகமாகத் திருப்பி நமதுதிருவருளினால் பார்க்கக்கடவாயென்று திருவுளத்திலும் கீளைத்தருள,

சுவாமி! அப்படியே பார்க்குமிடத்தில் நான் சுயம்பிரகாசமாய் விளங்குகின்றேன் எனலும்,

ஆனால் அங்குண்டான சுவாநுபவத்தைச் சொல்லுவா யென்ன,

சீடன் தனது சுவாநுபவ பிரஞ்ஞையோடும் ஆசிரியரது திருமுகத்தைநோக்கி சுவாமி தேசிகரத்தினமே அடியேனுடைய சொருபத்தை அநாதிடொட்டி இன்றுகாறும் தெரிந்துகொள்ளாமல், அசுத்தமாயும் துக்கத்துக்கு ஏதுவாயும் அபித்தியமாயும் சடமாயுமுள்ள தேகாதிகளாய்த் துன்பப்பட்டுச் சன்னசாகரத்தில் மூழ்கிக் கணாகாணமல் இடுக்கணுகின்ற என்னை இன்று நினதுதிருவருளாகிய புண்ணியால் சொருபமாகிய களாயிலேற்றி இரக்பித்த ஞானபானுவே எனதறிவிற்கு அறிவாய் விளங்காநின்ற சிற்பராநந்தச் செல்வமே அரா, அரா அடியேன் என்னபாக்கியஞ்செய்தேனோ என்னை யான் கண்டவிடத்தில் கோடிகுரிய பிரகாசத்தாலும் நீங்குதற்கு அரிய ஜீவத்வமூலாஞ்ஞானமாகிய அந்தகாரமானது ககராவந்தம்போலச் சொல்லளவிற்கு மில்லாமல் ஒழிந்தபோ துளவாகிய சிற்சுகோதய விலாசமாகிய பேராநந் தாதிசயாநுபவத்தைச்சொல்ல என்றால் அது வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் அறிவிற்கும் எட்டாமலிருப்பதாத்தானே தானாய் அநுபவித்தறிவதே அல்லது சொல்லக்கூடுவதன்று. இங்ஙனம் அருளிய தேவரீர் கிருபாமான்மியத்தை யாதெனப் புகழ்வேன் என்று பேரன்போடு அநேகவிதமாகத் தோத்திரஞ்செய்து நமஸ்கரித்துச்சுவாமி! தேகேந்திரிய மனோ ஜீவனுக்கும் சாக்ஷியாய் அப்பாற்பட்டு விலக்ஷணமாய் விளங்குகின்ற அறிவாகிய நான் அவைகளாய்ப் போன மார்க்கத்தைத் தெரியத் திருவுளம் பற்றவேண்டு மெனலும்,

இப்படிச் சதோதயமாய் விளங்குகின்ற நின்னிடத்தில் அநாதியாய் இராநின்ற மூலஞ்ஞான சக்தியினால் ஆரோபிதமாகத்தோன்றும், ஓரஸைவாகிய சங்கற்பசக்தியின் வசத்தினால் ஜீவனாகியும், அப்படிச் சீவனாகிய நீயே பஞ்சேந்திரியங்களின் வசத்தினால் மனமாகியும் அப்படி மனமாகிய நீயே தேகவசத்தினால் பஞ்சேந்திரியங்களாகியும், அப்படிப் பஞ்சேந்திரியங்களாகிய நீயே தேகாபிமான வசத்தினால் தேகமாகியும், இத்தேககரணங்களை யானென்னு மதங்காரமும், இதற்குப் போக்யசாதனங்களான புவனபோக பதார்த்தங்களை என தென்னும்மமகாரமும் அடைந்து மிகவுக் கொடிதாகிய பவத்துண்பப்பட்டாய் இனிமேல் இந்திரிய விவகாரமாய்ப் பிரேரிக்கும் சாக்கிராவஸ்தைக்கும், மனோவிவகாரமாய்ப் பிரேரிக்குஞ் சொப்பனவஸ்தைக்கும், ஜீவவிவகாரமாய்ப் பிரேரிக்கும், சுழுத்தியவஸ்தைக்கும், எப்போதும் விலக்ஷணமான சாக்ஷிமாத்திரமாய் விளங்குவாயேல் மூலபிரகிருதிமுதல் சகல பிரபஞ்சங்களும் தங்கத்தின்கண் மகுடாதியாபரணங்கள் தங்கமும்ல்லாமலும் தங்கத்தை அன்றி வேறும்ல்லாமலும் விளங்குவனபோல, நின்னிடத்தில் தன்மயமாய்விளங்கிச் சாக்ஷிவாசனையும் கணாந்து சுகஜாநந்தமாய் விளங்குமென் றற ளிச்செய்ய,

சுவாமி! தேவரீர் கிருபையினால் எனதுசொருபத்தை யானறிய லாயினேன்; நானே அந்தப்பிரமமானதற்குச் சந்தேகமில்லாமல் இருக்கும்பொருட்டுச் செய்யுந் சங்கைகளுக்கு உத்தராய் கட்டளையிட்டருளவேண்டுமென்று நமஸ்காரஞ்செய்து, தேவரீர் முன்னர்த்திரு வாக்கருளிய திரிமலங்களுள் அஞ்ஞான மெத்தனைவிதம்? மாயையெத்தனைவிதம்? கன்மமெத்தனைவிதம்? இவற்றைத் தெரிப்பகுத்துத் திருவுளம்பற்றவேண்டும் எனலும்,

விஷயாஞ்ஞானமென்றும், சொருபாஞ்ஞானமென்றும், அஞ்ஞான பிரண்டிவிதமாயிருக்கும். சத்துவகுணமாயையென்றும், ரஜோகுணமாயையென்றும், தமோகுணமாயையென்றும், மாயை மூன்று விதமாயிருக்கும். ஆகாமிய கன்மமென்றும், சஞ்சிதகன்மமென்றும், பிராரத்தகன்மமென்றும் கன்மம் மூன்றுவிதமாயிருக்குமென்ன,

சுவாமி! அவற்றின் தொழில்களைத் தெரியத் திருவுளம் பற்ற வேண்டும் எனலும்,

சப்தாதி விஷயங்களை மறைப்பது விஷயாஞ்ஞானத்தினது தொழில், சொருபத்தைமறைப்பது சொருபாஞ்ஞானத்தினது தொழில், அதிஷ்டானமாகிய சச்சிதானந்த பிரமத்தைச் சமஷ்டி அபிமான அறிவென்கின்ற ரூபமாகவும், சர்வஞ்ஞானிய ஈஸ்வரனென்கின்ற நாமமாகவும், ஆரோபிதமாகத் தோற்றுவிப்பது சத்துவகுணமாயையினது தொழில், வியஷ்டி அபிமான அறிவென்கின்ற ரூபமாகவும், கிஞ்சிஞ்ஞானிய ஜீவனென்கின்ற நாமமாகவும், ஆரோபிதமாகத் தோற்றுவிப்பது ரஜோகுணமாயையினது தொழில், சப்தாதிபஞ்ச விஷயங்களென்கின்ற ரூபமாகவும், அநேகவிதங்களாகிய ஐகத்தென்கின்ற நாமமாகவும், ஆரோபிதமாகத் தோற்றுவிப்பது தமோகுணமாயையினது தொழில், புண்ணியபாவ இச்சாசங்கற்பமாதியாய் வந்து வந்து அறுபவிக்கப்படாமல் வாசனையாகக் கட்டுப்படுவது ஆகாமிய கன்மத்தினது தொழில், வாசனையாகக் கட்டுப்பட்டு மேல் அநேகம் பிறவிகளுக்குப் பீஜரூபமாக வர்த்தித்துப் பாகப்பட்டகன்மப் படிக்குத் தேகாதிகளைக் கொடுப்பது சஞ்சிதகன்மத்தினது தொழில் ஜாதி, ஆயுள் சுததுக்கபோகமாக வறுபவிக்கவருவது பிராரத்த கன்மத்தினது தொழிலென்று அருளிச்செய்ய,

சுவாமி! இப்படித் தேவரீர் அருங்கிசித்த எண்வகைமலங்களும் அவற்றின்தொழில்களும் பிரமமாகிய என்னிடத்தும் ரகிதமா

னவைகளை சுவாநுபவமாக விளங்கத் திருவுளம்பற்றவேண்டும் என
லும்,

ஆனால், தெரியச்சொல்லுகின்றோம், வித்தியாவியத்தோடும்
சூக்ஷ்மமான ஏகாக்ரசித்தத்தையுடையவருய்க் கேட்பாயாக. பிரம
மாகிய தான் பிருதிவிமுதல் மூலபிரகிருதி பரியந்தமாகிய திருசியம்
போன்று விஷயமாகாதபடியினாலும், பந்ததசையில் ஜீவனுக்கு முத
லா அவஸ்தா திரயங்களில் தோன்றும் ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் குணிய
மான விஷடங்களையும் தோற்றுவிக்கின்ற சொரூபமாக விளங்குகின்
றபடியினாலும், விஷயாஞ்ஞானமும் அதனது தொழிலுயில்லாமலு
ம், அசத்துச் சடதுக்காதிகளைக் குறித்துச் சச்சிதானந்த லக்ஷணதி
களையுடைய திருக்குசொரூபாநுபவத்திற்கும், அதீதமாய் விளங்குகி
ன்றபடியினாலும், முத்திதசையில் அவ்வநுபவத்தையும் விளங்குகி
ன்ற சொரூபமாக விளங்குகின்றபடியினாலும், சொரூபாஞ்ஞானமும்
அதனது தொழிலும் இல்லாமலும், குணதீத பிரமசொரூபமாகிய
தன்னிடத்தில் ஈஸ்வரனுக்குரிய நாமரூபங்களும், ஜீவனுக்குரிய நாம
ரூபங்களும், ஜகத்திற்குரிய நாமரூபங்களும் ஆகிய ஆரோபிதமும்,
தன் னம்சமான அதிஷ்டான சச்சிதானந்தத்தை அன்றி இல்லாமை
யாய் விளங்குகின்றபடியினால் சத்துவகுண மாயையும், அதனது
தொழிலும், ரஜோகுணமாயையும், அதனதுதொழிலும், தமோகுண
மாயையும், அதனது தொழிலும் இல்லாமலும், சூக்ஷ்மதேகசம்ப
ந்தராய் இச்சிக்கின்ற ஜீவனிலும், இச்சைகளிலும் இச்சிக்கப்படும்
பொருள்களிலும், உள்ளும் புறமும் தானேயாய் விளங்குகின்றபடியி
னாலும், விசேபரூபமானமாயை பொய்யாவிருக்கின்றபடியினாலும்,
வாசனையாய்க் கட்டுப்பட மூலபிரகிருதியான இடம் இன்மையின
ாலும் ஆகாமியசன்மமும், அதனதுதொழிலும் இல்லாமலும், இப்படி
ஆகாமியம் இல்லாமையாலும், காணதேகமாகிய அஞ்ஞானம் ஞா

னத்தால் குளியமாய்ப் போனதினாலும், மேல்தேகத்திற்குரிய ஜீவன் சிவமாய்ப்போனதினாலும், சஞ்சிதகன்மமும் அதனதுதொழிலும் இல்லாமலும் இப்படிச் சஞ்சிதமில்லாமையினாலும், கன்மபோகங்களுக்கும் குளிய ஸ்நலசரீரமே பிரமாந்த பூரணத்தில் கணாந்துபோனதினாலும், சகலமும் தனது சிற்சத்தி லீலாவிகோதமாய் முடிந்தபடியினாலும், பிராரத்தகன்மமும் அதனது தொழிலும் இல்லாமலும், சுயம்பிரகாசமாயும் அத்துவிதமாயும் பரிபூரணமாயும் விளங்குகின்ற நினதிடத்தில் அநுபவமாகவிருப்பதை நீயே சுவாநுபவத்தில் பார்த்துச் சொல்வென்ன,

சுவாம்! தேவரீர் அருக்கிரகித்தருளியபடியே மலரகிதமாய்ப் பிரமமென்பதும் நானென்பதும்வேறின்றி ஒன்றாய் விளங்குகின்றேனெனலும்,

இஃதே மறைமுடிவாகிய சாந்தோக்ய உபநிஷதத்திற்குடனும் “த-வமசி” என்னும் மஹாவாக்யார்த்தமும் மகேசாநுபவமும் நமது அநுபவமும்ஆம். இதில் சந்தேகமில்லை, ஆயினும், இப்படியாவது மறிந்த ஓர் ஞானவிருத்தியிருக்கின்றபடியால் அதையும் தன்மயமாகக் கிள்கொண்டு விளங்குவதே நமதுபரமார்த்த சிந்தாந்தம்; ஆதலால், அப்படிச்செய்யக்கடவாயென்று மௌகாந்த சொரூபமாய் இருந்தருள்,

சீடஞானவன் மிகவும் அதிசயமடைந்து, சுவாம்! நல்லபுத்தியென்று தானும் அப்படியே அந்நிலை சகஜாநுபவமாகப் பெற்றெழுந்து, பலதரம் வலம்வந்து திருவடிகளில் பன்முறை அஷ்டாங்காதி நமஸ்காரங்களும் செய்தெழுந்து, நாத்தழும்பேற வாழ்த்தித் திருவருக்காகியைக் கண்ணாரக்கண்டு களிக்குந்தோறும் கண்களிலாந்தபாஷ்டமும் பொழியவும், தனக்கருளிய பெருங்கருணையை நினைக்குந்தோ

றும் உரோமஞ்சிலிர்க்கவும் உடல் புளகாங்கிதமாகவும் பேரன்பினால் ஆலிங்கனஞ்செய்துகொள்ள விரிந்த அஸ்தங்கள் அஞ்சிச் சிரசின் மேல் அஞ்சலியாகக் குவியவும், ஆராமமேலிட்டால் நாக்குழறவும் சித்தமுருகிப் பரவசப்பட்டமையால் சித்திரபிரதிமைபோன்று சந்நிதானத்தில்நின்ற மாணாக்கனைப் பார்த்தருளி, பரமபிதாவாகிய பூர்வசற்குருஸ்வாமிகள் சந்தோஷமடைந்து செந்தாமரை மலர்போன்ற திருக்கரத்தால் திருநீற்றைத் தரித்துச் சுவசப்படுத்தி நாம் அருக்கிரகித்த உபதேசவாக்யங்களை வாக்களவில் ஆக்காதுமனனஞ்செய்து சுவாஹபூதிக்குக் கொண்டுவந்தமையால் நீயே சற்குருவாக்கிய பரிபாலனஞ்செய்யும் சந்தேடனென்று புன்முறுவல்செய்து கிருபா நோக்கத்தோடும் நம்போல நீயும் வாழ்வாய் என்று ஆசீர்வாதஞ் செய்தருளினபடியே ஜீவன்முத்திதசையில் சின்னாள் வாழ்ந்திருந்து பின்னர் விதேகமுத்தியை அடைந்தனன்.

பிரமோபதேசக் கட்டளா

முற்றிற் அ.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இக்கட்டளா வளவனூர் குமராலயமடம் சண்முகசுவாமிகள் அருளிச்செய்தது.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உபதேச

சித்தாந்தக்கட்டவா.

ஆத்மாக்களை முத்தியிலே விடவேண்டி வாக்கு மனத்திற் கோச ரமாகிய அருட்சத்திதானே பாச வயிராக்யம், ஜீவகாருண்ணியம், ஈசுவர பக்தி, பிரமஞானமென்கின்ற நான்குமே ஒரு திருமேனியாகக் கொண்டருளிய ஞானஞானியர், இனிப்பிறவாத முடிந்த பிறப்பில் “நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேகம், இகமுத்திரார்த்த பலபோக விராகம் சமையாதிசட்கம், முமுட்சுத்துவம்” என்கின்ற சாதனசதுஷ்டய சம்பத்தியே ஓர்வடிவெனக்கொண்ட சந்தேகனுக்கு அனுக் கிரகம் பண்ணுமுறைமை.

உலகத்தின் கண்ணே வயித்தியராயினோர் ஒருவனது வியாதியை நிச்சயம் பண்ணி, இத்தனை தினத்தின்மேல் அவுடதக் கொடுக்கவேண்டுமென்னு நியமமிருப்பினும், ஒரோர் அசாத்திய வியாதியை புடையவனுக்குக் கண்ட வக்கணமே கனமாகிய பூபதி முதலிய அவுடதங்களைக் கொடுத்து, உடனே திருப்பவேண்டும்; அதைப் போல, சாதனங்களைபுடைய தீவிரதரபக்குவனுக்கும் ஓராண்டாகி லுஞ் சோதித்து அனுக்கிரகம்பண்ணவேண்டு மென்றாலும், ஒரோர் அதிதீவிரதர பக்குவனுக்கு அந்தக்கணமே இந்த உபதேச சித்தாந்த

தத்தை அணுக்கிரகம்பண்ணிப் பவரோகத்தை உடனே நிவிர்த்தி பண்ணவேண்டும். இந்த உபதேச சித்தாந்த மார்க்கமொழிய மற் றைய மார்க்கத்தினாலே பவரோக நீங்காதோவென்னில், பாதாதி கேசபரியந்தம் அக்கினி பற்றிக்கொண்டவனுக்கு விழுந்த துறை யிலே அவனைவிழுங்கி மேலிடப்பட்ட மடுவிலேபன்றிக கொஞ்ச ஜலத்தில் பிரவேசிச்சில் உடனே அவ்வக்கினியவிந்து முடியாது; அதைப்போல, அதிதீவிர பக்குவனுக்கு உடனே அவனையும் விழு க்கி மேலிடப்பட்ட அகண்டாகார ஞானம் இமமார்க்கத்திலே பிர வேசித்த அக்கணமேயுண்டாம். அதெப்படியெனில்,

சற்குரு சந்நிதியிலே சற்சீடனானவன் தேனிரம்பிய மலரை ' தேடும் வண்டுகன்போலப் பூதலமெங்குந்தேடி வெப்பந்திராமல் வந் தடைந்து, கண்ட அக்கணமே உள்ள மகிழ்ச்சியையடைந்து தாரக மாகிய சிவமே யெனக்கொண்டு, அவருடைய அருள்சுரக்கும்படி பண்ணிக்கொண்டு சுவாமி! நானா? இந்த நாளுவாகிய வுலகமேது? இது ஆராயுடையது? எனக்குச் சன்னமரணம் வந்தவாறேது? இது யாதினாலே நீங்கும்? இவற்றை யனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டும்? இவ ற்றிற் பிரதமத்தில் அடியேன் நானொன்று விண்ணப்பஞ் செய்த படிக்கு என்னை யறிவித்தால் மற்றைநாளும் அடியேனே விண்ணப் பஞ் செய்வேனென்று சற்சீடன் கேட்க, ஆசாரிய ரனுக்கிரகம் பண்ணுகிறார்:—

நல்லது உன்னைக் கரதலாமலகம்போலக் காட்டுகிறோம்? நீந் றாகப் பார்க்கக்கடவாயென்று திருவடியைச் சூட்டி, அஸ்த மத்தக சையோகம்பண்ணிக் கிருபா திருஷ்டியினாலே நோக்கி, இங்கே யுண் டாய் விளங்குவதெல்லாம் நீயேயென்றனர். சுவாமி! இங்கே யுண் டாய் விளங்குவதெல்லாம் நானெப்படியாவேன்? என, ஆனால்உனக்

கிங்கே என்ன பிரகாசியா நிற்கிறதெனக்கேட்க, சுவாமி! நாமருப
மயமாகிய உலகந் தோன்றுகிறது என்ன. ஆனால் உலகவுலக மெய்வி
டத்தினின்று தோன்றுகிறதென்ன, சுவாமி! என்னுடைய நினை
விலே நின்று தோன்றுகிறது என, ஆனால் நினைவுவேறு உலகம் வே
றே என்ன, சுவாமி! உலக மெதிரிட்டெக் காண்கையினாலே வேறு
தானே. ஆனால் உலகமாகிய நாமருபத்தை நீக்கி நினைவைப்பாரென்
ன, சுவாமி! அப்படி பார்க்குமிடத்தில் நினைவைக்காணென், என
ஆனால் நினைவைநோக்கி நாமருபத்தைப் பாரென்ன, சுவாமி! அப்ப
டிப்பார்க்குமிடத்தும் நாமருபத்தைக் காணென் என ஆனால் நாம
ருபமயமாகிய உலகமேதென்ன, சுவாமி! என்னுடைய நினைவுதானே
என, ஆனால் அந்நினைவு எங்கேநின்று தோன்றுகிறதென்ன, சுவாமி!
என்னிடத்திலுமின்று தோன்றுகிறது என்ன, ஆனால் நினைவுவேறு
நீ வேறேயென்ன, சுவாமி! என் நினைவாகையினாலே வேறின்றி நா
ன்றானே என, ஆனால் நினைவை நீக்கி யன்னைப்பாரென்ன, சுவாமி!
நான் பிரகாசியா நிற்கின்றேன் என, ஆனால் நினைவு நீயெப்படியாவா
யென்ன, சுவாமி! நினைவு என்னைவிட வேறுதானே என? ஆனால்
உன்னைப் பிரித்து நினைவைப் பாரென, சுவாமி! அப்படிப் பார்க்கு
மிடத்தில் நினைவைக் காணென் என, ஆனால் நினைவு யாதோவென்
ன, சுவாமி! நினைவானது நானுமல்ல என்னைவிட வேறுமல்ல என,
ஆனால் அஃதெப்படி யென்ன, சுவாமி! தக்கத்தினிடத்திலே பணி
யானது தக்கமு மல்லாமல் தக்கத்தைவிட வேறுமல்லாமல் கற்பிக்
கப்பட்டதுபோல நினைவு மென்னிடத்திலே கற்பிதம் என்றான்.
ஆனால்ந்த நினைவு வேறே சத்தையோ வென்ன, சுவாமி! அதற்கு
வேறே சத்தையில்லை; என்னுடைய சத்தையேதோன்றி விளங்கா
நிற்கிறது என, ஆனால் இங்கே தோன்றுவதெல்லாம் யாதென்ன,
சுவாமி! இங்கே தோன்றி விளங்குவதெல்லாம் நானே என, ஆனால்

நாமுன்னம் எல்லாம் நீயே யென்று சொன்னோமே, அதற்குனக்கு ஐயந்தோன்றிற்றே, இப்போது எல்லாம் நானே யென்று நீ சொன்னது திரிவோ நன்றாய்ப்பாரென்ன, சுவாமி! முதற்றிரிவினாலே எல்லாம் நானெப்படி யாவேனென்று கேட்டேன். இப்போது சுவாமிகளுடைய கடாக்ஷத்தினாலே திரிவுபண்ணிக்கொண்டிருந்த அஞ்ஞானவிருள்போய்த் துணிவாகத்தானே எல்லாம் நானேயெனக்கண்டேன். ஆனால் உன்னைக்கண்ட இடத்தில் அனுபவமெப்படியிருந்ததென்ன, சுவாமி! அகண்டாகாரமயமாய்ச் சுட்டிறந்த சுகாதீதமாய்ப் பழுதையினிடத்திற் பாம்பொருகாலு மில்லாததுபோல், உலகம் உயிர் பரம் என்பது ஒருகாலுமில்லாததாய்ப் பிரகாசியாநிற்கிறது. ஆனால் இதுவே தற்சொருப முத்தி. இதில் நேகபதன பரியந்தம் கலக்கமில்லாமல் நிற்பாயாக. இதன்றி அந்த முத்தி நீயானதற்குக் குறி; மற்றை நாலும் நீ யுன்னனுபவப்படிக்குச் சொல்லென்ன, சுவாமி! நானாவதமாகிய பிரபஞ்சம் என்னிடத்திலே ஆரோபிதம்; அது சங்கற்பத்தையுடையது; அந்தச் சங்கற்பத்தையுடைய ஆரோபிதமாகிய பிரபஞ்சமும் அதிட்டானமாகிய என்னைவிட வேறல்லவென்று காணாத திரிவினாலே எனக்குச் சன்னமரணம், எல்லாம் நானே யென்றறியில் சன்ன மரணமில்லை. இப்படி மற்றை நாலும் சுவாமிகளுடைய கடாக்ஷத்தினாலே எனக் கனுபவ மாயினவென, நல்லது, நம் முடைய அனுபவமுமிதுவே. சுருதியினுடைய முடிவிலே சொல்லுவதுமிதுவே. உன்னுடைய வனுபவமு மிப்படியாயாகில் இதுவே உபதேச சித்தாந்தம் என்று இதில் கலக்கமில்லாமல் வாழ்வாயாகவென்று ஆசீர்வாதஞ் செய்தருளினார்.

உபதேசசித்தாந்தக்கட்டளை
முற்றிற்று.

சற்குருநாதன் சரணம்வாழ்க.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

வேதாந்த ஸாராமிருதம்.

சூயாஸ் ஸவ-ஜமதாஸி ஸெஷாதுவதிம் ஸ-ஹம் ;
வெந் தத்யாவஸ வ-திவெதாஹம் தத்யாமெஸ்யுகாஸவ்யாயம் ||

உலகத்திலுள்ள சகலரும் எளிதிலேயே கற்றுக்கொள்ள வேண்டுகின்ற வபிப்பிராயத்துடன் நம்தேசபாஷைபாகிய தமிழில் எழுத வாரம்பிப்பது யாதெனில்:—

ஆத்மேசுவரமான பிரம்மானது சேதனா சேதனமயமான விப்பிரபஞ்சத்திற்கு எவ்விதமான சம்பந்தத்தோடு கூடியது, என்பதை முதலில் ஆராயவேண்டி “நான்” என்ற பொருளைப் பரிசோதிக்கத் தொடங்குவோம். நான் என்றது அஹம் என்ற வடமொழிச் சொல்லின்பொருள். இப்படிப்பட்ட அஹம் என்றசொல்; நம்முடைய உடலைப்பற்றியா? அல்லது கர்மேந்திரியங்களைத்தொழும்பற்றியா? அல்லது ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்துகளையும் பற்றியா? அல்லது மனம் என்ற அந்தக்கரணத்தைப்பற்றியா? அல்லது பிராணன்களைப்பற்றியா? அல்லது அறிவைப்பற்றியா? அல்லது எதைப்பற்றிப்பொருள்படுகின்றது எனில்; பிரதிவாதி உடலைப்பற்றியதே யென முதலில் ஆட்சேபித்தான். அதை அஸம்பாவிதமென வாதி மறுதலிக்கின்றான். அதாவதுவாதி—ஓ பித்திரானே ! எந்தக்காரணத்தைக் கொண்டு அஹம் என்றசொல் உடலையே பற்றியதெனவுரைத்தீர்?

பிரதீவாதி—ஒயித்திரனே உள்ளங்கைப்புண்ணிற்குக்கண்ணாடியும் தேவையுண்டோ, நான் கறுத்தவன் வெளுத்தவன், பெருத்தவன், இளைத்தவன், செவிடன், குருடன் முதலிய விவகாரத்திலு; பிரத்தியட்சமாதக் கறுப்பு, பெருமை, செவிடு முதலிய தன்மைகளெல்லாம் சரீரத்தையொட்டியே வியவகரிக்கப்படவில்லையா? அவ்லாமலும் நான் களிக்கின்றேன், பேசுகின்றேன், அழுகின்றேன், சுகிக்கின்றேன் முதலிய குணங்களும் சரீரத்தினுடைய வியவகாரங்களாகவே காண்கவில்லையா? அன்றிவேறு ஒருவன் இந்தச் சரீரத்திலிருந்துகொண்டு வீட்டிற்குள் மனிதன்போல் அனுபவிப்பானே யாகில் அடித்தால் துக்கமும் கண்ணீரும் கம்பமும் தடிப்பும் சரீரத்திலேயே காணப்படுவானேன்?

வாதி தாம் சொல்லியது முழுமையும் சரீராத் தம விவேகமில்லாதவர்கட்குச் சரீரமே ஆத்மாவெனத் தோன்றும், நான் சொல்வதை முழுமையும் கேட்பீரெயாகில் சரீராத்தமப் பிரமம் விடும். அதாவது நான் கறுத்தவன் என்று சொல்லுகையில் நான் என்ற சொல் ஐவாந்துமா. கறுப்பு என்றது ஒர்வர்ணம் இவ்வருணத்தோடு கூடியது கைகால், வயிறு, முதுகு முதலிய அவயவங்களோடு கூடியதேகம். அப்பொழுது உடல்கறுத்தது. இப்படிப்பட்ட கறுத்த சரீரத்தை யுடையவன் ஐவான்மா இவ்வளவு தூரம் கறுத்தவன் என்றது பொருளாகாவிடில் கறுப்பு அல்லது கறுத்தது என்றே சொல்லவேண்டியவரும் இதுபோலவே மற்றவைகட்கும் அறிக. நான் சுகியாயிருக்கிறேன் என்கையிலும் சுகம் என்பது ஒர்வித மனோபாவம். மனோபாவமென்றால் உட்கருவியான மனதினுடைய ஒர் நிலை. அந்நிலைக்கு சுகமானபொருள். அப்படிப்பட்ட சுகமயமான மனதையுடையவன் சுகி எனவாகின்றது. அக்காலையிலும் உட்கரணத்திற்குமேல் ஒர் அதிகாரியிடமே சுகி என்பதற்குப் பொருள் முடிக்கின்றது அல்லாமல் சரீரத்தில் சுகி என்பதைப்

பொருள்படுத்த வகையில்லை. சுகதுக்காதிகளெல்லாம் மனதைப்பற்றினதாகவே விளங்குகின்றன. வெகுதொலையிலுள்ள புத்திரன் முதலிய பந்துக்களில் யாராவது இறந்தான் என்ற கடிதம் கண்ட அந்தக்ஷணத்தில் கண்டவன் சரீரம் என்னப்பாடுபடுகின்றது. யாறாவது சரீரத்தில் அடித்தார்களா? ஒருவன் அவமானமாகத்திட்டெங்காலையில் மற்றவன் சரீரம் எப்படிதுடிக்கின்றது. அப்பொழுதாவது சரீரத்தைத் தொட்டு யாராவது பிடித்தார்களா? அப்பொழுதும் மனம் என்ற தல்லவா முறையே துக்கத்தையும் கலக்கத்தையும் அடைந்து அதன்வழியாய் சரீரம் அசைகின்றது. அல்லாமலும் என்னுடைய குடம் என்கையில் என்னுடைய என்ற தனக்கும், குடமென்ற பொருளுக்கும் பேதம் செம்மையாய் காணப்படுவது போல என்னுடைய கை கால், வயிறு, கழுத்து, மூக்கு, என்னுடைய மனம் என்கிறவரையில், நான் என்றதற்கும் கைமுதல் மனம்ஈராக வுள்ளவைகட்கும் பேதம் துண்ணமே தீர்க்கபாகு=நீண்ட கைகளையுடையவன்=விசாலாக்ஷன் பறந்த கண்களையுடையவன், மனஸ்வீ=நன்மனமுடையோன் முதலிய அனுபவவார்த்தைகளும் பேதத்தையே காட்டுகின்றது. ஆனால் ஆறும்வேற்றுமையின்பொருள் வஸ்துக்களுடைய (ஸ்வாயித்துவம்) அதாவது உடைமைக்காரத்தன்மையை வெளிப்படுத்துமே யொழிய உடைமையையும் உடைமைக்காரனையும் ஒன்றுபடுத்தாது. இப்படியிருக்க கை கால் முதல் மனமீராகவுள்ள சரீரம் எப்படிநான் என்றதற்கு பொருளாகும். “என்னுடைய நான்” என்று உலகத்தில் யாரும்கூறக்கூடாது. ஒருக்கால் அவ்விதம் நீர் வழங்குவீராகிலும் நான் என்றதற்குள்ள பொருளே என்னுடைய என்றதற்கு மென்பதும் ஸ்பஷ்டம். அதாவது நான் என்னும் பொழுது தேகாபிமானியோ அல்லது தேகமோ பொருளாகிலும், எனது என்கையிலும் நான் என்றசொல்லின் ஆறும்வேற்றுமையாகையால் அதே அதற்கும்பொருளாகவேண்டி வரும். ஆனால் என்னுடைய நான் என்று வியவகா

ரம் வந்தாலோ வென்றால் இராகுவினுடைய தலையென்பதுபோலக் கருத்துகொள்ளவேண்டும். இவ்விடத்தில் இராகு என்பதேதலைமாத்திரமாயுள்ளகிரகத்தையே அதின்வடிவாய்விதமிருக்க இராகுவினுடைய என்ற ஆறும்வேற்றுமைக்கு யாதுபொருள் என்கில்; யாதுமில்லாது வாய் மூடிகொள்ளும்படி ஏற்படும் அது போலவே எனது நான்என்பதும்இராகுவின்தலை என்றதுபோல் வியவகாரமாத்திரமே யொழிய பிரயோஜனமற்றது. ஆகையால் “ ஐஹோநா தூவடா டிவஸு ” என்ற பிரமாணத்தின்படி குடம் முதலியனபோலதே கமும் ஆத்மாவை விட வேறானது. தேகமும் குடம் போலவே. ஆத்மாவென்றால்(அத = பகடினே,) என்றபகுதியின்பேரில் மநீன்) என்ற பிரத்தியம்வந்து போக்தாவென்ற பொருளை. விளக்குகின்றதுபோக்தாவாவது சரீரத்தி லுண்டாகும் சுக துக்காதிகளைத் தானனுபவீப்பதாக அபிமானிப்பவன் லொகுகெஹதௌ அபுதெ.

என்றபிரமாணம் இவ்வர்த்தத்தை யாதரிக்கின்றது. அல்லாமலும்; அறிவென்றது ஒர்விசித்திரமான குணம்.இது இத்தேகத்தைக் காட்டிலும் வேறென்பதை அனுபவித்தாலும் அறியலாகும்.

பிரதி—ஒமித்திரனே! தான் சொல்வதெல்லாம் மெய்தான் ஆகிலும் நான் சொல்வதையும் கேட்பீர். அதாவது:— இந்த சரீரமானது பிரத்தியட்சமாயிருக்கின்றது இது பிரதவீ, அப்பு, தேபு, வாயு என்ற நான்கு வஸ்துக்களை புடைய ஓர் விதமானசேர்க்கை. அது சேருகிற சமார்த்தியத்தால் தாம்பூலாதிகளில் கிவப்புஎன்பதுண்டாவதுபோலஅறிவு என்ற சக்தியுண்டாகின்றது. அதைத்தான் தாங்கும் ஆத்மாஎன்றீர்கள் இதையொரு சொல்லாலேயே முடிக்கலாமாயிருக்கஇவ்வளவுதூரம் தாம்வளர்த்தியது எனக்குமிகவும் பிரயாசமாயிருக்கின்றது. இனியாவது வாயை மூடும்.

வாதீ—ஓமித்திரனே என்விஷயமாகத்தாம் வருத்தப்படுவது மிகவும் ஆச்சரியம். இவ்வளவு தூரம் என் துக்கத்தை ஏற்றதம்மைக் குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷிப்பதுடன் வியசனத்தையு மடைந்தேன். அதாவது தேகமே ஆத்மாவென்ற பிரமத்தால் மோட்சமென்ற பிரமானந்தத்தை அடையாமலும், அதையடைய முயலாமலும், வீணாக மறுபடியும் பிறவிக்கு ஆளாகின்றீரே என்பதுதான். இது நிற்க. இப்பொழுது தாம்யாதாரத்தீர்? பூதங்களுடைய சேர்க்கையின் சாமர்த்தியத்தா லல்லவா ஞானமென்ற சக்தி யுண்டாகின்ற தென்றீர். அதை விவகரிக்கின்றேன் பாரும். கமுகும் வெற்றிலையும் நீறும் சேரும்போ துண்டாகும் சிவப்பும் புதிதல்ல; ஏனெனில் கமுகில் ஏற்கனவேயுள்ள சிவப்புத்தான் மறுபடி விருத்தியடைந்தது. ஆகையால் இந்த திருஷ்டாந்தம் சரியல்ல, இவ்விதமே தான் சாராயம் முதலியவைகளுக்குண்டாகும் மதசக்தியும்; ஏனெனில் பூதம் நான்கென வும்முடைய சம்மதம். அந்நான்கிலும் மதகரசக்திபோல அறிவு என்பதேயில்லை. இது பிரத்தியக்ஷம். இதின் பேரில் மறுப்பது விதண்டாவாதமாகும். அல்லது பிரதிபூதங்களிடமும்வேறுவேறு ஞானமிருந்ததா? அல்லது ஓர் பூதத்தினிடமிருந்து மற்றையதுகள் விருத்தி செய்ததா? பிருதிவி யென்றால் இது அனேகம் பரமானுத்திரள் மயமானது. அப்படியாகில் பிரதிபரமானுவிற்கும் ஒவ்வொரு ஞானசக்தி யொப்புக்கொள்ளும்படி வரும். இவ்விதமே பிரதிபூதத்தினிடமும் வேறுவேறு ஞானமிருந்ததாகத்தீரும். எதைக்கேட்டேனோ அதையே பார்த்தேன் தொட்டேன் முதலிய வியங்காரம் கேழ்வி பார்வை தொடுகை முதலியவைகட்கெல்லாம் சம்பந்தித்திருப்பதால் ஒரோஞானமே யெனதெரியவருகின்றது. ஒருசரீரத்தில் பல ஆத்மாவுளதென வங்கீகரித்தல் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விரோதமல்லவா. ஆனதால் இல்லாததொன்று திடீரென வுதித்ததென்றுரைப்பதும், பிரதிபூதங்களிலிருந்த தென்பதும் அஸ

ம்பாவிதம். அன்றியும் ஞானமென்றது ஒன்றெனவும் பலவெனவும்
 பிறிக்கமுடியாதது. ஞானசிரமாயுள்ள ஜீவான்மா வேறு வேறென்
 பது மாத்திரம், உம்முடைய வலிப்பிராயத்திற்கும், சுகதுக்கத்திற்
 கும், நம்முடைய வலிப்பிராய சுகதுக்காதிகளுக்கும் உண்டாயிருக்
 கும் வேறுபாட்டாலேயே பிரத்தியட்சம். ஆகையால் பூதங்களேவிட
 ஆன்மாவென்பது வேறென என் அன்பென தாம் கைக்கொள்வீர்.
 சமுதாய சக்தி சாமர்த்தியம் என்றது சரியல்லவெனவுமறிவீர். அன்
 றியும் நான் நடந்தேன் பார்த்தேன் எண்ணினேன் முதலிய காலங்க
 ளில்நடப்புப்பார்வை எண்ணம்முதலியவைகளெல்லாம் நான் என்று
 சொல்லுகிற வஸ்துவிற்கு அன்னியமாகத் தோன்றுகிறதல்லவா!!
 ஆதலால் மனம்வரையில் கழிக்கப்பட்டன. அவ்வண்ணமே அறிவென்
 பதும் ஆத்மாவினுடைய தர்மரூபமாயுள்ள குணமானதால் தீபத்தின்
 பிரகாசம்போல அதுவும் கழிக்கப்படும். அப்பொழுது ஸ்வரூபமாகிற
 ஞானத்துடன் கூடிய ஆன்மாவொன்றே சேஷிக்கும் இவ்விதம் சே
 ஷித்த வான்மா தேகேந்திரிய மனோ புத்தியாதிகளுக்கன்னிய
 மென்பதும் ஸ்பஷ்டம். ஏனெனில் பிராணாதிகள் வாயுவினுடைய
 விகாரமாதலால் அவையும் பூதங்களேயாயின. பின்னும் ஆகாயமெ
 ன்ற ஓர் பூதத்தைத் தாம் ஒப்புக்கொள்ளாத காரணம் அப்பிரத்திய
 ட்சமாகையாலல்லவா. நாம் தாய் மகன் என்பதும் அப்பிரத்தியக்ஷந்
 தானே. இதை அனுமானங்கொண்டு தானே அறியவேண்டிவருகி
 ரது. ஆகையால் அனுமான மென்பதும் அங்கீகரிக்க வேண்டும்.
 இவ்வனுமானத்தால் யோசிக்கும் காலையில் இந்தநான்கு பூதங்களும்
 நிலத்திருக்கிறவிடமே ஆகாயமெனக் கொள்வதுடன் நமது பரிச்
 சின்னமாயிருக்கிற சுற்றறிவிற்கு எட்டாமல் பெரியோர் பேரறிவு
 கொண்டு நிச்சயித்திருக்கிற பிரமாணத்தையும் நம்ப வேண்டி
 யதுதான். அப்படிப்பட்ட பிரமாணம் ஸ்வயமென்றும், தைவ
 மென்றும், ஆர்ஷமென்றும், மானுஷமென்றும், நான்குவிதம், இவற்

றள் பூர்வ பூர்வம் மேன்மை பொருந்தியது அதாவது மானுஷத்தைக் காட்டில் ஆர்ஷமும், ஆர்ஷத்தைக்காட்டில் தைவமும், தைவத்தைக்காட்டில் ஸ்வயமும் பெரியது என்பது. மானுஷமாவது மத்துவராமானுஜ ஸ்ரீகண்டசங்கராசாரியர் முதலியவர்களால் தீர்மானித்தெழுதப்பட்டிருக்கிற புத்தககோவைகள், ஆர்ஷமாவது ஆபஸ்தம்ப, போதாயன, கபில, பதஞ்சலி, கௌதம, மனுயாக்கு வல்கியாதிகளால் செய்யப்பட்ட கிரந்தங்கள். தைவங்களாவன பிரமா, இந்திரன், விஷ்ணு, ருத்திரன் முதலியவர்களால் கூறப்பட்ட யோக விபாகரண பாஞ்சராத்திரபாசபதாதி பிரபந்தங்கள். ஸ்வயமாவது பிர்மத்தைப்போல் யாராலும் செய்யப்படாமலுள்ள எழுதாமறையே. உத்தரோத்திரம் பூர்வ பூர்வத்திற்கு விரோதமில்லாமலிருந்தால் பிரமாணங்களுக்குள் ஏற்றமுண்டு. அல்லாமல் பூர்வ கிரந்தங்களிற் கூறாதவிஷயம் உத்தரகிரந்தங்களிற் கிடைக்குமாகில் பூர்வத்திற்கு விரோத மில்லாதவையே. தான் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடியவை வேத விரோதத்தைக்காட்டிலும் எவ்விதத்திலும் கீழ்ப்பட்டனவே மற்றவை யென்ற விஷயம், பிர்ம ருத்திரத்தில் ஆர்ஷ மாகிலும் அது தான்ரோன்றியல்ல. மறையிலுள்ள ஸம்சயம் விபரியயம் இவைகளை ஒழுங்கு படுத்துவது மாத்திரமே. இதுபோலவே பூர்வ மீமாம்சையும். ஆகையால் வைதிகமதாவிரோதமான எந்த கிரந்தமும் அங்கீகரிக்கக்கூடியதே. அவைகளிலும் தைவமாயுள்ள பாஞ்சராத்திர பாசபதயோகாதிகள் உத்தமகிரந்தங்கள். ஏனெனில் வேதத்தின் பொருளாற் கூறப்பட்டவையாதலாலும் வேதவிரோதமாயிருக்கமாட்டாவென்றநம்பிக்கையாலும் சிலவிடங்களில்வேதவிரோதம்போல் தோன்றினாலும் அவை அசுரமோகஞர்த்தமென வுதாரணம்செய்யத்தக்கவையாலும். ஆகையாற்றான் ஆகமங்களிலும் சாத்துவிக ராஜஸதாமஸவிபாகம் ஏற்பட்டது. புராணஸ்மிருதிக ளெல்லாம் உபபிர்மணருபங்கள் அதாவது வேதத்தில் விளங்காதபொருள்களின்குவன. ஆகையால் நண்பரே! ஆசமம் என்ற இப்பிரமாணத்தையும்

தாம் ஏற்று நம்புவீராக. ஆக இப்பொழுது பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம் ஆகமம் அதாவது சப்தம் என்ற மூன்று ப்பிரமாணங்களையும் விசுவஸித்திரோன நான் எண்ணுகின்றேன்.

பிரதி—ஒ மித்திரனே! தாம் இதுவரையில் வெகுசாமர்த்தியமாய் வர்ணித்துவந்ததை யெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டேன். ஆனால் தாம்சொல்லிவந்த விஷயத்தில் பெருத்தஸம்சயம் ஒன்று அதாவது சரீரத்தைக்காட்டிலும் அன்னியம் ஆத்மாவெனில் சரீரத்தை யிம்மைசப்படுத்துங்காலும் சுகப்படுத்துங்காலும் ஆன்மா துக்கிக்கவும் சுகிக்கவும் என்னகாரணம். வீட்டையிடித்தால் வீட்டிலுள்ள மனிதனு மிடிபடுவானே. இதல்லவோ பரமவிந்தையானது. இதையறியாமல் வாளியடுக்குவதுபோல் மேன்மேலும் அடிக்கிக்கொண்டே போகின்றீரே அதென்ன?

வாதி—நண்பரேதாம் ஸந்தேகிக்கிறது உண்மைதான் அதை விளங்கச்சொல்லுகின்றேன் கேட்பீராக. உலகத்தில் ஹிதமானவார்த்தையைச் சொல்பவர் பலருளரேயாகிலும் கேட்பவர் சுருக்கம்: அவ்விதம்கேட்கவாவலுற்றாலும் அதுவிதண்டையாய் முடிவதுடன் ஆபாஸமாயும் முடியும். அவ்விதமில்லாமல்புகுத்தவறாதும் தாம்வினாவுவதைபற்றி என்மனம் மிகவும் களிப்படைந்து தமக்குச்சமாதானம்சொல்ல எத்தனிக்கின்றது பார்ப்பீர். அதாவது ஏற்கனவே தெரிவித்தபிரகாரம் இந்தசரீரத்திற்கு மகத்தான விசுவரன் ஜீவான்மா இவன் இச்சரீரத்தைக் கொண்டு சுகதுக்காதிகளை யனுபவிக்கிறான். அது எவ்விதமெனில் அரசன்படைகளைக்கொண்டு ஜயபஜயங்களை யடைவதுபோல தேகரத்தில்திஷ்டாதாவாக விருப்பதுபற்றி திரேகத்திலுண்டாகும் வேற்றுமைகளையும் அனுபவங்களையும் தான்செய்ததாய் அபிமானித்துக்கொண்டனுமோதிப்பதால் இத்தேகத்திலுண்டாகும் காரியங்கள் ஆன்மாவிற்கு சுகிக்கவும் துக்கிக்கவும் காரண

ங்களாகின்றன. வீட்டையிடிக்குங்காலையில் வீட்டுக்காரனுக்கு எவ்வளவு துக்கம் சம்பவிக்கின்றது என்பதையும், வீட்டைச்சீர்தூக்குங்காலையில் வீட்டுக்காரனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமுண்டாகின்ற தென்பதையும், நாம் எல்லோரும் காண்கிறோம். இவை அவ்வீட்டில் இவனுக்குள்ள அபிமானமல்லவா? இதுபோலவேதான் இந்ததேகத்திலுள்ள எனதென்ற அபிமானம் அனுமோதிக்க ஏதுவாயிற்று. உபபிஷ்டாநுஜீனாநு கதா|| ஹோதூரஹெஸூரஃ என்ற இப்பிரமாணம் மேற்கூறிய கருத்திற்கு மூலாதாரமாயுள்ளது. ஆகையால் அன்பரே இனித்தாமும் தேகமே ஆன்மாவென்ற பிரமத்தை விடவேண்டும்.

பிரதி—இவ்வளவு ஸ்பஸ்டமாக எடுத்துக்காட்டப்படும் ஆன்ம இப்பஞ்சேந்திரியங்களுள் ஏதற்காவது ஏன் தெரியக்கூடாது? அல்லது சரீரம்போனபின்னேயாவது ஏன் புலம்பக்கூடாது? இதைதெளிவித்திரேயாகில் தாமே என்குருவாகுவீர். இல்லையாகில் தமக்கு நானே குருவாவேன் இதற்குச் சீக்கிரம் பிரதிமொழி கூறுவீர்.

வாதி—பிரியசகாவே! தம்முடைய ஒவ்வொரு வினாவும் என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துகின்றது. இவ்விதமாயுள்ள உண்மை விசாரத்தில் உலகத்தோருக்கு புத்திவருவது அஸாத்தியம். ஏனெனில் மலத்திலுள்ள புழுவிற்கு மலமே போக்கியமாக விருப்பதுபோல சப்தாதி விஷயானுபவத்திலேயேயுள்ள ஸமஸாரிகளுக்கு உலகாதீதமான உஸ்துவில் புத்தி செல்லாது. சென்றாலும் அது சாதுக்களுக்கு இமிகையாய்தீரும். முடிவில் தானும் கெட்டு நல்லோரையும் கெடச் செய்வான். பெரியோர் சொல்வதையும் கேளான் உன்மத்தன்புற்கிணற்றில் தான்விழுவதுடன் கைபற்றினவனையும் இழுத்துக்கொண்டு விழுதைக்கு சமானமாவான், அவ்விதமில்லாமல் நான் சொல்வதையங்கீகரித்து மேன்மேலும் சம்சயங்களை யுத்தியுடன்கேட்டு மனதி

லிருத்தி ஒருவாறு தாம் திருப்தியடைவது எனக்கும் திருப்தி. ஏனெனினில் ஓர் நல்லபூமியில் ஓர் விதை விதைத்தால் அது முளைத்தெழுந்து நல்லபயனை கொடுத்தால் விதைத்தவனுக்கு மிகவும் திருப்திகரமாகவும், முளைக்காமல் அல்லது முளைத்துப்பாதி யில் அல்லது பூக்காமல் அல்லது வெம்பி அல்லது பலிக்காமல் அல்லது விதைத்தவனுக்குப் யோசப்படாமல் போமேயாகில் விதைத்தோனுக்கு எவ்வளவு துன்பம் உண்டாகும். அதுபோல சிரமப்பட்டு நான் சொல்லும் விஷயங்களை தாம் பிரியமில்லாமல் வேறுகாரியத்தில் சிங்வதையோடு என் திருப்திக்காக மட்டில் கேட்பதுபோல பிநயித்தாலும் தற்காலம் கேட்டுப்பின்புமறந்தாலும், சிறிதுநாள் தரித்து மறந்தாலும், தெரிந்திருந்து உபயோகிக்காமலிருந்தாலும், உபயோகித்து முடிவில் மறந்தாலும், சிரமப்பட்டு தெரிவிக்கின்ற எனக்குப் பிரயாசமேமிச்சமாகும். அவ்வண்ணமில்லாது சிரத்தையோடுதாம்கேட்டு அதிலுள்ள சங்கைகளை யெடுத்து என்னிடம் கேட்டு பாபரக்காமல் மனதில் நிறுத்தி மேன்மேலும் வினாவுகின்ற பிரகாரமானது மேற்பயனுள்ளதாகவே யாகுமென “வினையும்பயிர் முனையிலேயே” என்றபடியானறிந்தேன் தம்சங்கையைப் பரிகாரம் செய்கின்றேன். சாவதானமாககேட்டீர். அதாவது இருட்டில் உள்ளவஸ்துக்களையும் மேடுள்ளங்களுக்கும் விளக்குவது விளக்கு. விளக்கைவிளக்குவது எது? விளக்கென்பது கல், வெண்கலம், பித்தளை, கண்ணாடி, பீங்கான் முதலியவவைகளாற் செய்ததல்ல. பிரகாசமாகவு பிரகாசத்தை கொடுக்கின்றதாயு முள்ள சுடர். விளக்கையறிவதும் எப்படி அவ்விளக்கைக்கொண்டேயோ அவ்விதம் ஆன்மாவையறிதல்வேண்டும். ஆகையால் இது வேறொரு ஸாதனங்களுக்குட்படாதது. வைரத்தைவெட்ட வைரமே வேண்டிவதுபோலவுமாம் சாதாரண கரணோபயோகிகளான நாம் சுவருபோபயோகியாகவாகில் தேசமிருக்கும்பொழுதும் அழிந்தபின்னும் காண்கலாகும். கரணோபயோகியா யிருப்பதுபற்றி அஞ்ஞானம்,

என்ற மறைவு அறியவொட்டாமற் செய்கின்றது. அவ்விதம்
 றிய வேண்டு மென்றால் அப்பியாசம் வேண்டும். அப்பியா
 சம் வலுக்கவண்டில் சப்தாதிகளில் வைராக்கியம் வேண்டும். வை
 ராக்கியம் வேண்டில் நன்னூல்களுடைய ஆராய்ச்சிவேண்டும். ஆரா
 ய்ச்சிக்கு சாதுசங்கம் வேண்டும். சாதுசங்க மென்பதுயாதெனில்;
 காரியத்தைச் சாதிப்பவன் அல்லது சாதித்தவன் சாது. இவன் சங்
 கமாவது பிரியமான ஸகவாஸம். ஸகவாசமாவது கூடலிருத்தல் மு
 தலியன். காரியசாதகரல்லாமல் வீண்படிப்பாளர் பலவுளர். அவர்
 தான் குலிங்கசகுனிபோன்றவர். அதாவது அயலாருக்கு ஸாஹஸம்
 செய்யாததெயன் வுபதேசித்துத் தான் சிங்கம் கொட்டாலிவிடுங்
 காலையிற் பற்களிடையி லொட்டிக்கொண்டிருக்கும் மிருகமாமிசங்
 களை புண்ணுப்பறவை இதுபோல அலங்காரவித்துவான்களாய் அய
 லார் மெச்ச படித்தவரும் படிக்கின்றவரும் கணிகைபோல அய
 லாருக்குபயோகம்போலும் முடிவில் அயலாருக்குத் துன்பமாகத்தீர்
 ந்தவரும் தீர்த்தக்கவருந்தான் அதாவது. அவ்விதமில்லாமல் படித்த
 வரையிற்றன்னுடைய வனுபவத்திற்குக் கொண்டுவந்து கேட்பவருக்
 கும் துக்கிகளுக்கும் சொல்லித் தேற்றி தேற்றி வருபவரே சாதுவா
 ளார். தோஷத்திலேயே திருஷ்டியுள்ளவராய் வாழ்நாள் முழுமை
 யும்வீணாக்கித்திரிபவரின் இலக்கணவிலக்கியம் சரீரத்தின் முடிவு
 காலத்தின் யாதொருபயனுமில்லாது போகும். இவரது சாமர்த்திய
 மெல்லாம் மேன்மேலும் ஜன்மங்களுக்கு ஏதுவாகும். அப்படிப்பட்ட
 டவர் சங்கம் தமக்கு ஜன்மஹேது ஆகையால் ஆத்மோபயோக்கிய
 மாண பாண்டித்தியத்தோடு கூடியவரிடம் பழக்கம் தமக்குமோட்ச
 ஹேதுவாகும். தான்கடைத்தேறப்படித்தவரும் அப்பியாசிப்பவரும்
 சாதுக்களென்ற திதன்றிரண்டபொருள். இதுவரையிற்சொன்ன வி

ஷயங்களுக்கு ஷெஹாஜி-யுந் ஷாணய்ஹொ ஷாநு
 ௩௩௩ ஸாயந் என்றதேமூலப்பிரமாணம் ஆகையால் பஞ்சபூதங்
 ளுடைய சங்காதமாகிற தேகம், கன்மேந்திரியம், மனம், பிராணங்
 கள், புத்தி யென்ற இவ்வாறையும்காட்டில் வேராகவும் தன்னைத்
 தவிர்த்த மற்றொன்றையும் தனக்காக சாதனமாக வுடைத்தாகாதது
 மாயுள்ளது ஜிவான்மாவெனவாயிற்று.

பிரதி—ஒரண்பரே இனி எனக்கு தா ம்குருவாதலால் வணக்க
 த்தோடு கேட்டுக்கொள்வதுயாதெனில் இதுவரையில் சாமானிய ஞா
 னம் போதிப்பிக்கப்பட்டது. இனி விசேஷ ஞானம் வேண்டியது.
 அது ஸாமானிய சாஸ்திரத்திலேயே வணக்கத்துடன் கேட்குமபடி
 விளங்குகின்றது. உண்மையாய் எனக்குள்ள தேகாதம்பிரமம் தீர்
 ந்தும பின்னும் சில சந்தேகங்களுள் இனி கேட்பதெல்லாம் மன
 லில் தூணிறக்குவதுபோல் ஆட்சேபிக்க முடியுமென்றேன். ஆகை
 யால் என்மீது தயையுடன் சீற்றமில்லாத உபதேசித்தருளவேண்
 டும். அதாவது இந்த தேகமழியுங்காலையில் இவ்வாத்துமாவும் அழியு
 மா? அல்லது அதுமாத்திரம் நித்தியமாயிருக்குமா? சரீரத்தினெவ்வ
 வயவத்தி லெவ்விதம் அதனிருப்பு. அப்படிப்பட்ட ஜிவான்மா எத்
 தனை? இவைகளையெல்லாம் படைத்ததெது. இவ்விதமுள்ள சரீரசம்
 பந்தம் எதற்காக வந்திருக்கின்றது. இது அழிவானேன்? மோட்ச
 மென்றாலென்ன? இவ்வேழு வினாக்களுக்கும் விடையருளி என்னை
 ஸந்தேகசாகரத்தினின்றும் கரையேற்றவேண்டும். சாதுக்களுடைய
 சங்கம் நல்லறிவைகொடுக்கக் கூடியதென்று தாமேயுரைத்திருக்கின்
 றீர். தாம்சாதுவென என் நிச்சயம், சாதுக்களுடைய தொழிலும்
 எளியோரைக், கரையேற்ற வேண்டியதே. எளியோர் என்றது
 -ஆத்மஞானமில்லாத ஏனையோரே. பொருளென்பது போக்கியமாயு
 ள்ளவஸ்து. போக்தாவான ஜீவனுக்குபோக சாதனங்களான கரணங்

களும் களேபரமுமே அழியுங்காலையில் பொருளுடைமையைப்பற்றி பெறுமையையும், அதின்மையைப்பற்றி ஏழ்மையையும் நான் ஏற்காத விஷயம். சாஸ்திரங்களைக்கொண்டு மறிந்த விஷயமிது. ஆகையால் ரைக்ருவரிஷி போல் விளங்கும் தாம் என்னை சீடனாக அங்கீகரித்தருளவேணும்.

வாதி—ஏ சீடா! உனது ஜனன காலமானது சாத்துவிகமாயிருந்ததால் என்னுபதேசம் உன்னிடம் பொருந்திற்று, இல்லையாகில் பொருந்தா. எப்பொழுது எனக்கு சீடனென்றாயோ அப்பொழுது எனக்கு நீ புத்திரனைப்போலானாய். நான் உனக்குப்பிதாவைப்போலானேன் சரீரத்தைக்கொடுத்தவன் பிதாவானாலும் அது ஸாமானிய தர்மம். இது ஞானவிஷயமாதலால் இழிபாத பொருளுகவிழைப்பற்றி இந்த சம்மந்தந்தான் மேன்மையானது ஆனதுபற்றியேயுருவைப்பிதாவென வாரியருக்கூறியனர். தானத்திலும் ஞானந்தான் சிறந்தது. அன்னதானம் பொருடானமெல்லாம் அழிவுள்ளது. இது ஜன்மாந்திரத்திலும் வாஸரூபலத்தால் உதவிசெய்யக் கூடியது. ஆகையால் ஞானதானம் அழிவற்றதும் மோட்சத்திற்கு நேராகவுதவுவதும். இனி உன்னுடைய சங்கைகளை நிவாரணம் செய்கின்றேன்கேள்.

அலையாவன்:—

இத்தேகமழியும்பொழுது ஜீவன் அழிவதில்லை. அது எப்பொழுது முள்ளதாகவும் நித்தியமாகவு முள்ளது. நித்தியத்துவ மென்றதற்கு மாறாததன்மையையுடையது எனப்பொருள். எப்பொழுது முள்ளதாவது சத்தியமாயுள்ளது. தேகமோசத்தியமாயினும் அநித்தியமாயுள்ளது. என்னெனில் பாலியம், யௌவனம், வார்த்தக்கியம், மரணம் முதலியவிலகாரங்களையுடையதாவென்றறிக. ஜீவனோ பாலியாதி விகாரங்களற்று நித்தியமாயுள்ளது. ஆகையால் தேகக் கலை

யம்பொழுது ஜீவான்மா அதைவிடேறாவும் நித்தியமாகவுமுள்ள தால் அழியாமல் வேறொருதேகத்தை யடையுமெனக்கொள்ளல் வேண்டும். ஜீவான்மா சுவயம்பிரகாசம். “அதாவது தனக்குத்தானே தோற்றுகை” பென்பது. தேகமோ ஆத்மாவென்ற மற்றொன்றுக்குத் தோற்றத்தக்கது. ஞானமயம், அதாவது பிருதிவி அப்பு, தேயு வாயு, ஆகாயமென்ற ஐந்துமகாபூதங்களைக்காட்டிலும் இதன்குணங் களான சுந்தம், ரஸம், ரூபம், பரிசம், சத்தம், என்றவைகளைக்காட்டிலும் இவைகட்கு மூலமான பிரகிருதியையும் காட்டில் வேறென்பது அறி வாமையிருப்பதினாலேயே யறிபத்தக்கதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் ஞானமயமான ஆன்மாமற்றப்பிராகிருத வஸ்துக்கள் போல நசிக்கா தது. ஆனால் அது கரணங்களென்ற இந்திரியங்கள், களோபரமென் ற சரீரம் இவைகளே காட்டிலும் வேறென்பது ஸ்பஷ்டம். அறிவெ ன்பது ஜடரூபங்களான பிராகிருதங்களினின்று முதிர்காததென முன்னமேயே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இவ்வாத்மா வெ ன்பது இந்தேசம்போனால் வேறொருதேகத்தைக் கட்டாயமடைய வேண்டும். இவ்விதமேதான் முன்னொருதேகமிருந்து இத்தேகம் கிடைத்திருப்பதாகவும் அக்கிரைக்கவேண்டும். ஆகையால் பூர்வஜன் மமும், நிசமும் ஜன்மமும், எதிர்காலஜன்மமும் சித்தம். சரீரமே ஆன் மாவெனும் ஆபாசமத்தியரோ ஜன்மாத்மியில்லை யென்பர் ஞானவெதாவியுடைய லாவொநாலாவொ விடியுடையது என்ற பிரமாணமும் காண்க. ஆகவீப்பொழுது ஜீவான்மாவிற்கு நித் தியதத்துவம் ஸ்தாபிக்கலாயிற்று. இனி அதின் நிலைமையும் விபாசக த்தையையும் கூறுகின்றோம். நிலையாவது விளக்கும் அதினொளி யும் போல் ஆன்மாவும் அறிவும் பிரமையானது சுடரைவிடாது சிறி துதாரம் பரவி இருட்டையகற்றுவது போல ஆன்மாவின் அறிவு சிறி து வெளியிற்போய் வஸ்துக்களைக்காண்கின்றது. அவ்விதம் கண்டாலும் சுழுத்தியென்ற மூன்றாவதவஸ்தையில் தன்னிடமே ஒடுக்கி

நிற்கின்றது. அப்படியுள்ள இருப்பு முதலாவதான் ஜாக்கிராவஸ்தையில் தெரிகின்றது. அதே 3-வது அவஸ்தையில் தனக்குத்தானே தோன்றிகொண்டிருத்தலால் கரணங்களோடு சம்பந்தமில்லை. கரணங்களில்லாது சுவயம்நூனத்தாலே அனுபவிப்பது என்பது பழக்கமில்லாததால் அவ்வளவுவிசதமாய் தோன்றாதது, தன்னிலையென்பது சுகமயமாதலால் ஜாக்கிரத்தில் தான்சுகமாக விருந்ததுமாதிரம் தெரிகின்றது. சுவப்பினமென்பது வெளியிந்திரியங்களில் அத்தக்ககரணமானமனம் முதற்சேஷித் தனுபவிக்கு மவஸ்தை. அதில்ஆன்மா விஷயங்களை யனுபவிப்பதுண்டு. ஆனால் அது சநீராதர்க்கதமாகில்உண்மையாகும். பாஹியமாகும்பொழுது காரியத்திற்கு வாராதுபோம். அதாவது ஸ்வேதம், கம்பம், பயம், சந்தோஷம், ரோதனம், சம்பாஷணம், குரோதம் மூத்திரசுக்கில விஸர்ஜ்ஜனம் இவைகள் ஆந்தரயுகள். அசனம் முதலியனபாஹியம். ஆகையால் ஜீவான்மா, தானாகவும் தன்னறிவு வழியாகவும் இந்திரியங்கள் வழியாகவும்ஹஸ்தம், பாதமுதலியகனேபரங்கள் வழியாகவும் விஷயங்களை அனுபவிக்கும் திறமையுள்ளது. இவ்வளவால் வஸ்து அணுரூபமென்றும், அறிவால் வியாபியென்றும் தோற்றுகின்றது. இது இருதயாதிப்பிரசேதங்களில் அவஸ்தாபேதம் போலனுவாக நிற்கின்ற தென்பது, சாஸ்திரங்களாலும் யோகாப்பி யாசத்தாலும் பிரத்தியட்சம்போலறியத்தக்கது. பாதாநிமஸ்தகாந்தம் அறிவாலேயே பர்விசுகதுக்கங்களையனுபவிப்பது போலவே, பாக்யத்திலும் வெகுதொலையிலுள்ள விஷயங்களையும் கிரகித்து கொள்ளுகின்றது. அதாவது தேசாந்தரவிஷயக்கிரகணம், ஆகவிதால் சவரூபமணுவானதென்றும்

அறிவால் பரவியதென்றும் முடிந்தது. இனி இவ்வாத்மா ஒன்றாபவ
வாடு என்பதை யாராய்வோம். ஒவ்வொருதேசத்திலும் உள்ள ஜீவா
ன்மாவேறு வேறு ஒன்றல்ல. ஏனெனில் அத்து அனுபவிக்கும் சுச
துக்க தாரதன்மியத்தாலென்றறிக. சுசதுக்கதாரதன்மியமாவது ஒரு
ஜீவனுக்கு சுசமாயிருக்கும் வஸ்துவேமற்றொரு ஜீவனுக்குத்துக்க
மாயிருக்கின்றதும், ஒருஜீவனுக்குதுக்கமாயிருக்கும்வஸ்துவேமற்றொ
ரு ஜீவனுக்கு சுசமாயிருத்தலும். இவையெல்லாம் மொன்றென்கில்
எல்லோருக்கும் சுசதுக்கானுபவம் ஒரேசமயத்தில் சமஸ்கலிருக்க
வேண்டும். இதுகாணுமையால் பிரதிதேசமும் ஜீவன் வேறு வேறு.
இவை அனந்தம். அதாவது எண்ணிலசப்படாதவை. அன்றியும் இ
வை மூன்று வகுப்புசூழையுடையன அவையாவன.-பிரதிருதிலினங்க
ள், பத்தர்கள், முத்தர்கள், என்பன. பிரதிருதலினங்களுவன=ஐட்
வஸ்துக்களில் கேவலம் ஐடந்தோடுஐடமாய் ஒட்டிக்கொண்டிருப்ப
து. இசற்கு இனிபத்தாவஸ்தை வரப்போகின்றது. பத்தர்களாவன-
ஐடவஸ்துவினின்று கரணங்களேபாங்களோடு கூடி அந்தவிக்நிரிய
ங்கள் வழியாகவிலகியங்களை யனுபவித்துக்கொண்டிருக்கும் தேவ,
திரியக்கு, மனுஷிய, கீடாதிக்களிலிருக்குமவை. முத்தர்களாவன =
இப்படி தேவாதி சரீரத்திலிருக்கையில் பரிபூரணவயங்களோடுகூடி
யமனுஷியசரீரத்தினின்று சுவருபத்தையறிந்து பிறகு சரீரத்திற்
கின்றே அனுபவித்து இச்சைப்பிரகாரம் சரீரத்தை தரித்துக்கொண்
டிருந்து, அதைசுத்திசெய்தஸ்துலத்தை விலக்கிட்டுச் சமபூதாதிசன்
அதாவது தன்மாத்திரை சரீரிகளாய்க் காயமென்றபந்தயில்லாத சு
வதத்திரர்களாய் இருந்து இடைபூரின்றி சவானுபவம் செய்பவர்
இவரைக்கூட்டிலும் பேரப்பட்டவரு முளரெனவும் இவரே மேற்பட்ட

பதிப்பு.]

வேதாந்த ஸாராமிருதம்.

௨௪௩

டனரெனவும் தர்க்கம் செய்பவர்கொள்கை. கேவலர் அநாவதுனைவ
ல்லியத்தை யடைந்தவர் இவர் தானென்பது மாத்திரம் நிச்சயம்
நிதெதூவாவுடையு நி கெஷத்ருபாதா விநூலுதலு
என்ற திதன் மூலப்பிரமாணம். பீர்மத்திற்கும் அதற்குக் கீழ்கூறப்
பட்டஜடஜீவர்களுக்குமுள்ள சம்பந்த பிரயோஜனாதிகள் இதின்றி
ண்டாவது பாதத்தில் கூறுகின்றோம்.

நாவூ காவூக ஸாவாடுஷி ஸா-டுவொஜலீவயொ
கிர-டுவிதொயாயாஸகி ஸா-டுவொணாய-நாஜியா

வேதாந்த ஸாராமிருதம்

முற்றிற்று.

சுவமயம்.

பஞ்சீகரண

வேதாந்தசித்தாந்தம்.

குருவணக்கம்.

ஸ்ரீ ச ந் கு ரு ஷே ந ம.

ஃலோகம்.

பரமானந்தம் பரமசுகதம்
கேவலம் ஞான மூர்த்தம்
நிஸ்வாதிதம் ககன சதுர்சியம்
தத்வம் சியாதி லட்சியம்.

ஏகம் நித்யம் விமல மசலம்
சர்வதா சாட்சிபுதம்
பாவாதிதம் திரிகுண ரகிதம்
ஸ்ரீசர்க் குருந்தம் நமாம்.

திரியானமூலம் குரோர் மூர்த்தம்
பூசாமூலம் குரோர்பதம்
மந்தரமூலம் மாரோர்வாக்சியம்
முத்திமூலம் குரோர்கிருப.

குருப்ரம்மம் குரோர் விஷ்ணு
குருதேவா மஜேஸ்வர

குருசாட்சாத் பரப்ரம்மம்

தஸ்மைஸ்ரீ குருவேகமா.

மண்ணோ தூஜகண்ணோ

மகத்குரும் தூஜகத்குரும்

மமாத்மா சர்வபூதாத்மா

தஸ்மைஸ்ரீ குருவேகமா.

சைதன்யம் சாஸ்விதம் சாந்தம்

வியோமாதீதம் நிரஞ்சனம்

நாதபிந்து களாதீதம்

தஸ்மைஸ்ரீ குருவேகமா.

பிரம்ம விஷ்ணுஸ்ய ருத்ராஸ்ய

ஈஸ்வரஸ்ய சதாசிவ

ஏகேகர்ப்பக தக்கேய

தஸ்மைஸ்ரீ குருவேகமா.

சர்வாத்மகம் சர்வவசம்

சச்சிதானந்த விக்ரகம்

சர்வாதாரம் சர்வபூர்ணம்

சதாநாராயணம்பஜே.

குருவேகமா.

ராகத்வேஷப் பிரகரணம்.

எந்தராகத் வேஷங்களினாலே சகலமான பேரும் ஜனனமான தக்கப் பரம்பரையுடையவர்களா யிருக்கிறார்களோ அந்த ராகத்வேஷங்களினுடைய சுவரூபங்களை விசாரிப்போமாக.

ராகமென்றும், த்வேஷமென்றும், காமமென்றும், குரோதமென்றும், உலோபமென்றும், மோகமென்றும், மதமென்றும், மாற்சரி

உமென்றும், இரட்சியமென்றும், அருமையென்றும், டம்பமென்றும், தர்ப்பமென்றும், ஆங்காரமென்றும் ஆக-கக.

இந்தப்பதினாறுக்கும் விவரம்.

ராகமாவது.

பாஸ்திரீகமனம் பண்ணவேண்டுமென்று விகற்பித்து வருகிற சித்தவிர்த்திக்கு ராகமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி இராவணன்.

த்வேஷமாவது.

தனக்காராகிலும் அபகாரம் பண்ணினால் அவர்கள்மேல் விரோதத்தையெண்ணி அதற்குப் பிரகி அபகாரம் பண்ணவேண்டுமென்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு த்வேஷமென்று பெயர் இதற்குச்சாட்சி இரணியன்.

காமமாவது.

கிரகம்-கிராமம்-கேசுத்திரம்-தனம்-தானியங்களை மேன்மேலும் சம்பாதிக்கவேண்டுமென்று விகற்பித்துவருகிற சித்த விர்த்திக்குக் காமமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி கரகாகரன்.

குரோதமாவது.

தன்பொருளை யாராகிலும் அழித்தால் அவர்கள்பேரில் கோபித்து விகற்பித்து வருகிற சித்தவிர்த்திக்கு குரோதமென்று பெயர் இதற்குச்சாட்சி பகாகரன்.

உலோபமாவது.

தன்பொருளில் யாராகிலும் ஒருகாசுகேட்டால் அரைக்காசியில் வேயென்று விகற்பித்து வருகிற சித்தவிர்த்திக்கு உலோபமென்று பெயர் இதற்குச்சாட்சி துரியோதனன்.

பதிப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம். உசன்

மோகமாவது.

தான் சம்பாதித்த பதார்த்தத்தின்மேல் பிரியமாகிய ஆசாபாசங்களைக்கொண்டு விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு மோகமென்று பெயர் இதற்குச்சாட்சி தசாதமகாராஜன்.

மதமாவது.

ஐசுவரிய கர்வத்தினாலே கிர்த்யா கிர்த்யக் தெரியாமல் யானையும் அலட்சியமாக இகழ்வுசெய்து விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு மதமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி கார்த்தவீரியார்ச்சுனன்.

மாற்சரியமாவது.

யாராகிலும் தன்னிலும் அதிகமாக மேன்மைபெற்றிருந்தால் அதுபொருமல் விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு மாற்சரியமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி சிசுபாலதந்தவக்கிரன்.

இரட்சியமாவது.

தனக்குவந்த துக்கம் அன்னியருக்கும் வரலாகாதோ என்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு இரட்சியமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி அருனாட்சன்.

அகூயையாவது.

தனக்குவந்தசுகம் அன்னியருக்கும் வரலாகுமோவென்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு அகூயையென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி பவுண்டரீகவாகதேவன்.

டம்பமாவது.

தான்செய்கின்ற புண்ணியக்ருமங்களைப் பலரும்பார்த்துப் பளாயென்று மெச்சிக்கொள்ளவேண்டுமென்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவிர்த்திக்கு டம்பமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி அம்பரீஷன்.

தர்ப்பமாவது.

தமனேசுத்தவீரன் தனக்குயாவரும் நிகரில்லையென்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவீர்த்திக்கு தர்ப்பமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி சதகண்டராவணன்.

ஆங்காரமாவது.

எண்டா என்னை அறியாயோ நீதானே என்னைச் சிருட்டிக்கிற வன் கான்பிடித்தபிடி விடுகிறவனாயென்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவீர்த்திக்கு ஆங்காரமென்றுபெயர் இதற்குச்சாட்சி மதுகைடவன்.

ஆக இந்தப் பதின்மூன்றுகாரியமாகிய விகற்பத்திகளாலே இந்தப் பதின்மூவரும் மகா பராக்கிரமசாலிகளாகியும் வரப்ரசாதிகளாகியுமிருந்தும் ஒவ்வொருகாரியத்தினாலே ஒவ்வொருவன் புத்ரமித்திரகளத்ராதிகளோடு இகபரசவுக்கியங்களை யு மிழந்துபோனதினாலும் இந்தப் பதின்மூன்று விஷையங்களாய் விகற்பித்துவருகிற சித்தவீர்த்திகளத்தனையும் சருவம்பெற்றவரிடத்தில் அனுபவமாயிருக்கிறபடியாலும் இவைகள் வீபரீதத்திற்கு ஏதுக்களாகிய சுத துக்க சுவரூபமென்றறிந்து சற்சகவாசத்தினாலே சர்க்குருவால் கிருபைசெய்யப்பட்ட ஞானமாகிய விவேகமென்னும் வாளினாலே இவைகளைச் சின்னாபின்னப்படுத்தி அழித்து நிவர்த்திக்கக்கடவதாக.

இச்சையென்றும், பத்தியென்றும், கிரத்தையென்றும் மூன்று விதமாகும்.

இம்மூன்றுக்குவிபரம்.

இச்சையாவது.

பசி-தாகம்-நிமித்யம் அன்னபானாதிகள் கொள்ளவேண்டுமென்றும் மலவிசர்ச்சனை ஜலவிசர்ச்சனை பண்ணவேண்டுமென்றும் வரு

பதிப்பு. பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௪௯

கிற சித்தவிர்த்திக்கு இச்சையென்றுபெயர் இவைகன்வந்தபோது
தற்காலத்திற் செய்தால் சாதகமாகவிருக்கும் அன்றிப் பாதையாயிரு
க்கும் இதனாலே புண்ணிபம்-பாவம்-சுவர்க்கம்-நரகம்-பத்தம் மோட்
சங்களில்லையென்று அறியவேண்டியது.

பத்தியாவது.

வேதாந்த சாஸ்திர சர்வாந்திரியாமிபாகிய குருவினிடத்திலே
வருகிற பிரதி விசுவாசத்திற்குப் பத்தியென்றுபெயர் அதிகவிசுவாச
த்திற்குச் சிரத்தையென்றுபெயர் முழுட்குக்கன் அவசியம் பத்திரசிரத்
தை பண்ணவேண்டும் ஏன் பண்ணவேண்டுமென்றால் பூர்வத்தில்
கட்டுவாங்கயகாராஜன் இந்தப்பத்தி சிரத்தையினாலே இரண்டு காழி
கையிலே மோட்சத்தையடைந்தானென்று சாஸ்திரஞ்செல்லுகிற
படி அவசியம் சிரத்தாபத்தில்காள்ளவேண்டும் இந்தமூன்றும் மோட்
சத்துக்கே துக்களாயிருக்கின்றன.

சாதனசதுஷ்ட்யசம்பத்தி.

எந்தச்சாதன சதுஷ்ட்ய சம்பத்தினாலே முழுட்குக்களான
பேர்கள் மோட்சத்தை யடைவார்களோ அந்தச்சாதனசதுஷ்ட்ய சம்
பத்தியை விசாரிப்போம் சாதனசதுஷ்ட்ய சம்பத்தியாவது சித்தியா
சித்தியவஸ்து விவேகமென்றும் இவ்வுத்திரார்த்தபலபோக விராக
மென்றும் சமாதி சட்கசம்பத்தியென்றும் முழுட்குத்வமென்றும்
நான்காம் இவைநான்கிற்கும் விவரம்.

சித்தியாநிதியவஸ்துவிவேகமாவது.

பிரமமே சித்யம் சமஸ்தகாமரூபமாய்த் தோற்றுகிறதே கேந்தி
ரியாபிரபஞ்சமாகிய ஜாத் அசித்தியமென்றறிவதே சித்தியா சித்ய
வஸ்து விவேகம்.

இகவுத்திரார்த்தபலபோகவிராகமாவது.

இகத்தாலே சிரச்சங்குறுதி வனிதாபோகங்களாகிய வீடு-மாடு-
குடும்பம்- தனதானிய முதலாகிய அஷ்ட ஐசுவரியத்தினிடத்திலும்
பரத்திலோரம்பாயிர்தாசி போகங்களிடத்திலும் விந்தியசன் மலமூ
த்திர புரீடாதினிடத்திலும் இச்சையில்லாதது போல விடுவதே
வைராகியும் இதுவே இகவுத்திரார்த்த பலபோகவிராகம்.

சமாதிஷ்ட்டகசம்பத்தியாவது.

கூமையென்றும்-தமையென்றும்-உபர்த்தியென்றும்- திதிசை
யென்றும்-சிரத்தையென்றும்-சமாதானமென்றும் ஆறாகும்.

இவையாறுக்கும்விவரம்.

கூமையாவது மனோநிகராகம் பண்ணுவதே கூமை, பாக்கிய
இத்திரியவிஷய நிகரகம்பண்ணுவதே தமை, சகலசங்கையையும்
விட்டு குருசேவைபண்ணுகிறதே உபர்த்தி, சுகதுக்கங்களைச் சதித்
திறதே திதிசை, வேதாந்தசாஸ்திர சர்வாந்திரியாயியாகிய குருவி
னிடத்தில்வருகிற பிரதிவிசுவாசமே சிரத்தை, முன்போல் மனமும்
இத்திரியங்களும் எங்குஞ்செறிப்போகாமல் பகவத்தியானத்திலே
நிறுத்துவதே சமாதானம் இவையே சமாதிஷ்ட்டக சம்பத்திகளாம்.

முமுகூத்வமாவது.

தலையிலே நெருப்புபற்றினவனுக்கும் காவரகூழி கண்டவனுக்
கும் தண்ணீர்கரைகண்டா லல்லாமல் மற்றோரிடங்களிலும் மனது
செல்லாததுபோல் மோட்சம் எப்போது வரப்போகிறதோ வென்று
அளவற்றவாசையினாலே ஜீவன்முத்தியடைந்து கிர்தகிர்த்தியனாகிற
வரையில் அதிதீவரபுத்தியைக் கொண்டிருப்பதேமுமுகூத்வமாகிய
இக்கால்வகைச் சாதனங்களையும் உடையவர்களே மோட்சத்திற்கு
அதிகாரிகளாகும்.

குணத்திரயம்.

சுலோகம்.

சத்யஞானம் தபோமௌனம் சுருதிதர்மம் கீதிட்சமம் உற்சாகம்
கம் நிச்சயம் நைரியம் சாத்மீககுணலக்ஷணம் அகர்வக்ருரோதன
ஹங்காரம் சதிசங்கம் ப்ரலாபனம் அப்ரிவம் டம்பம் மாற்சரியம்
ராச்யகுணலட்சணம் அஞ்யானமோக கித்திரஸ்யா சாபுல்யம் புத்தி
யீனதாபா பீஷ்டம் பரவாதித்யம் தாமஸகுணலட்சணம்.

இவைகளிலே.

சாத்மீகம்-உத்தமம்-ராஜசம்மத்திபம்-தாமஸம்அதமம்-விவேகி
யானவர்கன் இவைகளைத் தயமிடத்தே வரவொட்டாமல் கிவர்த்தி
செய்து சதாகாலமும் சாத்மீககுணத்தைப் பெற்றிருக்கக்கடவார்.

தத்வத்திரயம்.

மூர்க்க தூஷ்டனாயாம் உதகம் சித்தவாசினம் பசங்கம் வயச்
வாம் தீர்க்கந்திகசேத்திரயுக்வதுபிராந்தம் கிவலசகத்ரூபம்.

இதற்குவிபரம்.

காணலினிடத்திற் சலப்பிராந்தியும் கினிஞ்சலினிடத்தில் வெ
ள்ளிப்பிராந்தியும் கயிற்றினிடத்தில் சர்ப்பபிராந்தியும் சந்திரனிடத்
தில் உபயசந்திரபிராந்தியும் எப்படித்தோற்றுகின்றனவோ அப்படி
போல் கிஷ்பிரபஞ்சசொருபரானவர் தன்னிடத்தில் மூலப்பிரகிருதி
மகத்துவம் ஆங்காரத்துவம் பஞ்சதன்மாத்திரை சூட்சுமஸ்வலாதி
ஜகத்பிராந்தி தோற்றப்படுகின்றன ஏன் தோன்றுகின்றனவென்றா
ல், அதிர்ஷ்டான அஞ்ஞானத்தினாலேதான், இப்படித்தோன்றுகிற
பிராந்திக்கு கிவர்த்தி எப்படியென்றால் காணலிடனிடத்தில் சலம்
காலத்திரயத்திலும், கினிஞ்சலிடத்தில் வெள்ளிகாலத்திரயத்திலும்,
கயிற்றினிடத்தில் சர்ப்பம் காலத்திரயத்திலும், சந்திரனிடத்தில்

உபயசத்திரன் காலத்திரயத்திலும் எப்படியில்லையோ அப்படிபோல் அகண்ட பரிபூரண அத்வைத ஆனந்தசொரூபமானவர் தன்னிடத்தே அதிர்ஷ்டான அஞ்ஞானமூலப்பிரகிருதி மகத்துவ ஆங்காரத்துவபஞ்சதன்மாத்திரைகள் சூட்சுமாத்ரி ஸ்தூலாதிஜகத்காலத்திரயத்திலும் இல்லை இல்லாதபிரகாரத்தை நிரூபிக்கிறோம்.

அஸ்தி-மாமிசம்-நரம்பு-தோல்-உரோமம் ஆகிய இவ்வைந்தும் பிருதிவியின்—கூறாகும்.

உதிரம்-சிறுநீர்-வெயர்கை-மச்சை-சக்கிலம்! ஆகிய இவ்வைந்தும் அப்புவின்கூறாகும்.

பசி-தாகம்-ரித்திரை-ஆலசியம்-சங்கமம் ஆகிய இவ்வைந்தும் தேயுவின்கூறாகும்.

கிடத்தல்-இருத்தல்-நிறுத்தல்-கடத்தல்-ஒடல் ஆகிய இவ்வைந்தும் வாயுவின்கூறாகும்.

ஆசை-வெட்கம்-பயம் - லச்சை - மோகம் ஆகிய இவ்வைந்தும் ஆகாயத்தின் கூறாகும்.

ஆக இவ்விருப்பத்தைந்நும் பலக்கருவிதனாம் பூர்வசென்ம சமஸ்காரமாகிய பிராரப்பசென்மத்தினாலே பஞ்ச பூதாகாரமாகச் சக்கில சுரோணிதத்திலுண்டாகிய அன்னமயகோசம் இதுஸ்தூலதேகம் இதன்மேல்.

அத்தியாசமாவது,

சாத்ரி-நாமம்-ரூபம்-வர்ணம்-குலம்-கோத்திரம்-ஆசிரமம்-வேஷம்-பாஷா-ஸ்திரீ-புருஷன்-ஆயுள்-கிரியை-விஸ்வன்-வியவாரியன்-சிதாபாகுணை-அபிமானமும்-சாக்கிர-அவஸ்தை-நேத்திரஸ்தானம்-புத்தபேகம்-அகாரமாத்திரிகைரஜஸ்குணமும் - கிரியாசத்திவசித்வமும்-

பதீட்டி. பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம்.

௨௫௩

மனுஷத்வமும்-ஐடகோசமும் ஜம்பாவவிகாரங்களும் இவைமுதலாகிய அகங்கர்த்தா போகத்தாவரைக்கும் அத்தியாசகற்பணைகளை ஏற்றிக் கழித்துநின்றது ஸ்நாலதேகம்.

ஸ்நாலதேகமென்றறிந்து அறிவு தன்னொலறியப்பட்ட இந்தஸ்நாலதேகம் தன்னையறியமாட்டாதாகையால் ஐடம்தானல்ல இந்த ஸ்நாலதேகம் பஞ்சீகிருத பஞ்சமா பூதங்களிலுண்டானது, இதனால் வரப்பட்ட ஆணி விர்த்திக்களாகிய சுகதுக்கம் தனக்கு அக்கணாயில்லை இதுவேதானனால் இந்தஸ்நாலதேகம் போனால்தான்போகவேண்டுமே அதுபோகாமையால் தான்போகவில்லை ஆகையால் இந்தஸ்நாலதேகத்துக்குச் சாட்சியாலறிந்தது அறிவாகும்.

இனிசூட்சுமதேகத்தில் இருதயங்களிலிருக்கும்

ஸ்தானகரணவிவரம்.

ஆகாசத்திலாகாசம் ஞாதுரு ஸ்தானம் புருவமத்தீயம் ஆகாசத்தில் வாயு சமானவாயு ஸ்தானம் நாபீ ஆகாசத்தில் தேயு சுரோத்திரேந்திரியம் ஸ்தானம் செவி ஆகாசத்தில் அப்பு, சப்தத்தன்மாந்திரை ஆகாசத்தில் பிஞ்சிவி-வாக்கேந்திரியம்-ஸ்தானம்-வாக்கு ஆக இவ்வவந்தும் ஆகாயபஞ்சகிர்த்தி.

வாயுவிடத்தில் ஆகாசம் மனம் ஸ்தானம் கண்டம் வாயுவிடத்தில் வாயு வியானவாயு ஸ்தானம் சரீலாங்கம் வாயுவிடத்தில் தேயு த்வக்கேந்திரியம் ஸ்தானம் தவகீது வாயுவிடத்தில் அப்பு பரிசுதன் மாந்திரை வாயுவிடத்தில்பிருகிவி பாதேந்திரியம் ஸ்தானம் பாதம் ஆக இவ்வவந்தும் வாயுபஞ்சகிர்த்தி.

தேயுவிடத்தில் ஆகாசம் புத்தி ஸ்தானம் நேந்திரம் தேயுவிடத்தில் வாயு உதானவாயு ஸ்தானம் கண்டம் தேயுவிடத்தில் தேயு சட்சேந்திரியம் ஸ்தானம் நேந்திரம் தேயுவிடத்தில் அப்பு ரூப

தன்மாத்திரை தேயுவிடத்தில் பிருதிவி பாணி இந்திரியம் ஸ்தானம் அஸ்தம் ஆக இவ்வைந்தும் தேயுபஞ்சகிர்த்தி.

அப்புவினிடத்தில் ஆகாயம் சித்தம் ஸ்தானம் நாபி அப்புவினி டத்தில் வாயு அபானவாயு ஸ்தானம் துதம் அப்புவினிடத்தில் தேயு சிங்குவை இந்திரியம் ஸ்தானம் நாபி அப்புவினிடத்தில் அப்பு ரசு தன்மாத்திரை அப்புவினிடத்தில் பிருதிவி குஹ்யேந்திரியம், ஸ்தா னம் துஹ்யம் ஆக இவ்வைந்தும் அப்புபஞ்சகிர்த்தி.

பிருதிவியினிடத்தில் ஆகாசம் ஆங்காரம் ஸ்தானம் இருதயம், பிருதிவியினிடத்தில் வாயு பிராணவாயு ஸ்தானம் இருதயம் பிருதி வியினிடத்தில் தேயு பிராணேந்திரியம் ஸ்தானம் நாசி பிருதிவியி னிடத்தில் அப்பு கந்ததன்மாத்திரை பிருதிவியினிடத்தில் பிருதிவி பாயுரு இந்திரியம் ஸ்தானம் துதம் ஆக இவ்வைந்தும் பிருதிவி பஞ்சகிர்த்தி.

ஆக விருபத்தைத்து தத்துவமும் அபஞ்சகிர்த்த பஞ்சமாபூதம் களிலே உண்டான பஞ்சகிர்த்திகளாம்.

இனிசூட்சுமதேகவிவரம்.

சப்ததன்மாத்திரை சாத்மீகதாமச சமஷ்டியினாலே உண்டா னது ஞானம் சப்ததன்மாத்திரை ரசோம்ச சமஷ்டியினாலே உண் டானது சமானவாயு சப்ததன்மாத்திரை சாத்மீகாம்சவியஷ்டியினா லே உண்டானது சுரோத்திரேந்திரியம் சப்ததன்மாத்திரைவிவரத் தம் சப்தமாத்திரை ரசோம்ச வியஷ்டியினாலே உண்டானது வாக் கேந்திரியம் ஆக இவ்வைந்தும் சப்ததன்மாத்திரையினு லுண்வை கள் ஆதலால் சப்த தன்மாத்திரைகள் விருவவில்லை.

பரிசுதன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது மனது பரிசுதன்மாத்திரை ரசோம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது

பதிப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௫௫

வியானவாயு பரிசுதன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது துவக்கேந்திரியம், பரிசுதன்மாத்திரை விஷயம், பரிசுதன்மாத்திரை ரசோம்பலியஷ்டியினாலே உண்டானது பாடேந்திரியமானது வியானவாயு துவக்கேந்திரியம் பரிசு விஷயம் பாடேந்திரியம் ஆக இவ்வைந்தும் பரிசுதன்மாத்திரையினாலே ஆனவைகள் ஆதலால் பரிசுதன்மாத்திரையை வினாவவில்லை.

ரூபதன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது புத்தி ரூபதன்மாத்திரை ரசோம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது உதானவாயு ரூபதன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச வியஷ்டியினாலே உண்டானது சட்சேந்திரியம் ரூபதன்மாத்திரை விஷயம் ரூபதன்மாத்திரை ரசோம்ச வியஷ்டியினாலே உண்டானது பாணிநீந்திரியம் புத்தி உதானவாயு சட்சேந்திரியம் ரூபவிஷயம் - பாணி - இத்திரியம் ஆகிய இவ்வைந்தும் ரூபதன்மாத்திரையினால் உண்டானவைகள் ஆதலால் ரூபதன்மாத்திரையை வினாவவில்லை.

ரசோதன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது சித்தம் ரசோதன்மாத்திரை ரசோம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது அபானவாயு ரஜோதன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச வியஷ்டியினாலே உண்டானது சிங்குதவையீந்திரியம் ரசோதன்மாத்திரைவிஷயம் ரசோதன்மாத்திரை ரசோமசலியஷ்டியினாலே உண்டானது துறையேந்திரியம் சித்தம் அபானவாயு சிங்குதவை இந்திரியம் ரகோவிஷயம் குறையேந்திரியம் ஆகிய இவ்வைந்தும் ரசோதன்மாத்திரையினாலே உண்டானவைகள் ஆதலால் ரசோதன்மாத்திரையை வினாவவில்லை.

கந்ததன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது ஆங்காரம் கந்ததன்மாத்திரை ரசோம்ச சமஷ்டியினாலே உண்டானது

னது பிராணவாயு கந்ததன்மாத்திரை சாத்மீகாம்ச வியஷ்டியினு
லே உண்டானது கிராணேந்திரியம் கந்ததன்மாத்திரை விஷயம்
கந்ததன்மாத்திரை ரசோம்சவியஷ்டியினுலே உண்டானது பாயுரு
குந்திரியம் ஆங்காரம் பிராணவாயு கிராணேந்திரியம் கந்தவிஷயம்
பாயுரு இந்திரியம் ஆக இவ்வைந்தும் கந்ததன்மாத்திரையினுலே
உண்டானவைகள் ஆதலால் கந்ததன்மாத்திரையைவினாவவில்லை.

ஆகிய இருபத்தைந்து தத்துவமும் பஞ்சதன்மாத்திரைகளா
லே உண்டானவைகள் ஆதலால் பஞ்சதன்மாத்திரையை வினா
வில்லை.

இனி வித்தை யவித்தையாக நேர்த்திபண்ணுகிற விவரம் எப்
படியென்றால்.

வாக்கு பாதம் பாணி குற்றயம் பாயுரு எனப்படுகின்ற கண்மேற்
திரியக்கோந்தும் வசனம் கமனம் தானம் ஆனந்தம் விசர்ச்சனம்
எனப்படுகின்ற ஐந்துவிஷயங்களி லிருந்தும் தன்னேத்தான் அறியா
மவிருக்கிறபடியினுலே சுரோத்திரேந்திரியம் சப்தத்தினுலே வாக்
கேந்திரியத்தை அறியப்பட்டது.

தொக்கு அல்லது துவக்கேந்திரியம் பாசத்தினுலே பாசேந்திரி
யத்தை அறியப்பட்டது.

சட்சேந்திரியம் ரூபத்தினுலே பாணி இந்திரியத்தை அறியப்
பட்டது.

சிங்குவை யிந்திரியம் ரசத்தினுலே குற்றயேந்திரியத்தை அறி
யப்பட்டது.

கிராணேந்திரியம் கந்தத்தினுலே குதேந்திரியத்தை அறியப்
பட்டது.

ஆகவாக்காதி கன்மேந்திரிய பஞ்சகத்தை அறியப்பட்ட சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகமே தான்தன்னாலறியப்பட்ட இந்தக் கன்மேந்திரியங்கள் தன்னை யறியமாட்டாதாகையால் சடம்தானல்ல இந்தக் கன்மேந்திரிய பஞ்சகம் பஞ்ச தன்மாத்திரைக்ஞையையரசோம்ச வியவ்ழியினுலே உண்டானது இவைகளால் வரப்பட்ட ஆனி விர்த்திக்களாகிய சுசுதுக்கம் தனக்குத் தேவையில்லை இவைகளே தானாலு இவைகள் போனால்தான் போகவேண்டும் இவைகள் போனாலும் தான்போகவில்லை ஆகையால் இவைகளுக்குச் சாட்சியாயறிந்த சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகங்களாம்.

இனிச் சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களைந்துக்கும் சப்தாதி விஷயங்களைந்து மிருந்தும் தன்னைத்தானறியா திருக்கிறபடியால் ஆங்காரபிராணவாயுவீனோடு கூடி கிரானேந்திரியத் துவாரகந்தங்களை அறிகிறது சித்தம்.

அபான வாயுவீனோடுகூடி சிங்குவை அல்லது சிங்குவை இந்திரியம் துவாரகங்களை அறியப்பட்டது புத்தி.

உதான வாயுவீனோடுகூடிச் சட்சேக்திரியம் துவாரகங்களை யறியப்பட்டதுமனம்.

வியான வாயுவீனோடுகூடித் துவக்கேந்திரிய துவாரபரிசங்களை அறியப்பட்டதுஞானம்.

சமான வாயுவீனோடுகூடிச் சுரோத்திரேந்திரிய துவாரசப்தங்களைக் கூறப்பட்டது.

பிராணாதி வாயுக்களைந்து சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களைந்து சப்தாதிவிஷயங்களைந்து ஆக இப்பதினைத்தையும் அறியப்

பட்ட ஞானதியந்தக் கரண பஞ்சகமேதான் தன்னுலறியப்பட்ட இப்பதினைந்தும் தன்னையறியமாட்டாவகையால் சடம் தானல்ல இப்பதினைந்தும் பஞ்சதன் மாத்திரைகளுடைய ரசோம்ச சமஷ்டியினாலேயும் சாத்வீகம்ச வியஷ்டியினாலேயும் உண்டானது இவைகளினாலே வரப்பட்ட ஆணி விர்த்திகளாகிய சுகதுக்கம் தனக்கு அவசியம் இல்லை இவைகளே தானான இவைகள் போனால்தான் போகவேண்டும் இவைகள் போனாலுந் தான்போகவில்லை ஆகையால் இவைகளுக்குச் சாட்சியாயறிந்த ஞானதி அந்தக்கரணபஞ்சகங்களே தானாகும்.

இனி மனமென்றால் சங்கற்பம், புத்தியென்றால் நிச்சயம், சிந்தமென்றால் ஆலோசனை, ஆங்காரமென்றால் அபிமானம் இவைகளையறிகின்ற ஞானத்துக்கு சங்கற்பமும் நிச்சயமும் ஆலோசனையும் அபிமானமும் இல்லை ஆகையால் வாக்காதி கண்மேந்நிரியங்களைந்து சப்தாதி விஷயங்களைந்து சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களைந்து பிராணாதி வாயுக்களைந்து மனாதியந்தக் கரணங்கள் நாலு ஆக இருபத்துநாலு தத்துவமே கேதத்திரம் இவ்விருபத்துநாலு தத்துவத்திற்கும் சாட்சியாயறிந்த அறிவே கேதத்திரன் இவையே அனாத்மா இவைகளுக்குச் சாட்சியாயறிந்த அறிவே ஆத்மா இவைகளே பிரகிருதி இவைகளுக்குச் சாட்சியாயறிந்த அறிவே புருஷன்.

இனி சூட்சுமதேகஅத்தியாசங்களை

நிபுபிக்கிறோம்.

அத்தியாசமாவது.

ஐதச்சுன்னென்றும் பிராதிபாசகன்னென்றும் சுவப்பனக் கற்பிதன்னென்றும் அபிமானமும் கண்டஸ்தானமும் சுவப்பனாவஸ்தையும்

பதிப்பு.] பஞ்சீகாணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௫௯

சுவேச்சாபோகமும் உகாரமாத்நிரையும் சாத்வீதகுணமும் இச்சாசக்
தீபும் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமய கோசங்களும் நான்
பேசுகிறவன் ஊமைமயென்றும், நான்கொடுக்கிறவன் கையில்லாதவ
னென்றும், நானடக்கிறவன் முடவனென்றும், நான் சிறுநீர் மலம்
விசர்ச்சனைபண்ணுகிறவனென்றும் ஆகிய வாக்காதி நன்மேந்திரிய
ங்களுடைய அத்தியாசங்களும் லெனகீசவைதீக சப்தபோதனங்களு
க்கும் சீதனம் உஷ்ணம் மிருது கடினபரிசேபேதங்களும் நீலம் பிதம்
சுவேதம் ரத்தம் உரித்ருபேதங்களும் தித்தித்தல்-புளித்தல்-கசத்
தல்-துவர்த்தல்-கூர்த்தல்-கார்த்தல் ஆகிய ருசிபேதங்களும், நந்தந்
தம் துற்கந்தம் ஆகிய கந்தபேதங்களும் சப்தாதி பஞ்சவிஷயங்களி
னுடைய அத்தியாசங்களும் நான் கேட்கிறவன் செவிடனென்றும்
நான் பரிசமுடையவன் திமிருடையவனென்றும், நான் பார்த்திறவன்
குருடனென்றும், நான் ருசியறிகிறவன் ஆரோசிகனென்றும், நான்
கந்தமறிகிறவன் மூக்கறப்பனென்றும், ஆகிய ஞானேந்திரியங்களு
டைய அத்தியாசங்களும் நான் பசிதீபனமுடையவன் பசியில்லாதவ
னென்றும், நான் தாகமுடையவன் தாகமில்லாதவனென்றும், நான்
சத்தியுடையவன் நான் பலமில்லாதவனென்றும், நான் வீரமுடைய
வன் வீரமில்லாதவனென்றும், நான் துமமுடையவன், துருமுடையவன்,
விக்கலெடுக்கிறவன், நான்வாந்தியெடுக்கிறவன், கொட்டாவிவிடுகிற
வன், நான் னிமைப்பை மூடத்திறக்கசெய்கிறவன், நான்யோசி, அட
வாதி, நான் ஆசாசகமனம் பண்ணுகிறவன் என்று சொல்லப்பட்ட
தசவாயுக்களினுடைய அத்தியாசங்களும் நான் சங்கற்பவான், சித்த
பவான், புத்திமான், நிச்சயவான், சபலன், சாஞ்சலியன் பேசுகிற
புடையவன், ஆகாரி, உத்திரனென்றும் சம்சியரிச்சயம் சாத்தல்
அபிமானமாகிற அந்தக்கரணங்களினுடைய அத்தியாசங்களும் லை
ராக்கியம் பொறுமைசாத்வீகத்திற்கு காமக்குரோதம் ரஜஸ்வினுக்கு
சோம்பல் நித்திரை தாமசத்திற்கு ஆகிய குணத்திரய அத்தியாசவ

கனும் வர்ணபிரமை ஆசிரமபிரமை சரியை கிரியை யோகம் முதலாகிய ஆடம்பரபிரமை மந்திரபிரமை தந்திரபிரமை மூர்த்திபிரமை சித்தப்பிரமை ஸ்தலபிரமை நவங்கிரக திதிவார நட்சத்திரயோக விரத உபவாச தெய்வ புண்ணியஸ்தோத்திரம் காலதேச கீர்த்தி இகபரலோக செளக்கிய பிரமைகள்முதலிய அத்தியாசபிரமைகளை எற்றிக்கழித்து நின்றது சூட்சுமதேகம். இந்தச்சூட்சுமசரீரம் தானல்லாதபடியினாலே இதனுடைய அத்தியாசங்கள் தனக்குத்தேவையில்லே இந்தச்சூட்சுமதேகம் மாத்திரைகளினாலே உண்டானது இவைகளால் வரப்பட்ட ஆனிவிர்த்திகளாகிய சுஷுக்லம் தனக்கவசிய பில்லே இவையேதானால் இந்தசூட்சுமசரீரம் போனால்தான் போகவேண்டும் இந்தச்சூட்சுமசரீரம் தானாலும் தானப்படிக்குப்போகவில்லை ஆகையால் இந்தச்சூட்சுமசரீரத்திற்குச் சாட்சியாயறிந்த அறிவேதான்.

இனிப் பஞ்சதன்மாத்திரைகளை விசாரிப்போமாக அதுவுமில்லையென்றறிவது எப்படியென்றால் ரசதன்மாத்திரையினாலே உண்டான கந்த தன்மாத்திரை ரசதன்மாத்திரையை வினாவவில்லையென்றறிவதுதான்.

ரூப தன்மாத்திரையினாலே உண்டான ரசதன்மாத்திரை ரூப தன்மாத்திரையை வினாவவில்லையென் றறிவதாம்.

பரிசு தன்மாத்திரையினாலே உண்டானது ரூப தன்மாத்திரை சப்ததன்மாத்திரையை வினாவவில்லையென் றறிவதுதான்.

சப்த தன்மாத்திரையினாலே உண்டான பரிசுதன்மாத்திரை சப்த தன்மாத்திரையை வினாவவில்லையென் றறிவதுதான்.

ஆங்கார தத்துவத்தினாலுண்டான சப்ததன்மாத்திரை ஆங்கார தத்துவத்தை வினாவவில்லையென் றறிவது.

பதிப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௬௧

பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் காலத்திரயத்திலும் இல்லவே யில்லை.

தமோகுணப் பிரதானமாகிய ஆங்காரத்துவமே காரணசரீரமென்னப்பட்டது அந்தக்காரணசரீரத்தை விசாரிப்போமாக.

அதாவது.

பஞ்ச தன்மாத்திரைகளைத் தனித்தனியே உற்பத்தியானபடியாலோசித்து வயப்படுத்திப் பார்க்குமிடத்து.

சேஷவிட்சாண வந்தியாபுத்திர கசுரூரலிந்தமித்தியாபுருஷன் போல் இல்லாமற்போனபடியால் இது ஒன்றுமில்லையென்றும் தோன்றவில்லையென்றும் ஆங்காரத்துவமென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் அவித்தையென்றும் பிரகிருதியென்றும் தமஸென்றும் ஸூலகுட்சமசரீரங்களுக்கு ஏதுவாகிக் காரணமாய்ப் பிறப்பித்தவினாலேகாரணசரீரமாச்சது இதனுடைய அத்தியாசங்களை நிரூபிக்கிறோம்.

அதாவது.

பிராக்ரியென்றும், பாரமாத்மிகனென்றும், அவச்சின்னனென்றும், அபிமானமும், சுழுத்தியவஸ்சையும், இருதயஸ்தானமும், ஆத்மானந்தப்பாகமும், மகாரமாத்திரையும், தாமசகுணமும், திரவியசத்தியும், ஆனந்தமயகோசமும், நான்ககி, துக்கி, மூடன், அபிவேகி, பிராந்தன், வாலி, சேடன், அஞ்ஞானி, ஒன்றுக்குமாகாதவன், கெட்டுப்போனவன், என்கிற இவை முதலான பிராந்தி சன்னிய அத்தியாச நாமங்களை ஏற்றக்கழித்துநின்றது காரணதேகம். இந்தக்காரணதேகம் தானல்லாதபடியினாலே இதனுடைய அத்தியாசங்கள் தனக்குத் தேவையில்லை இந்தக்காரணதேகம் மகத்துவத்தினாலே உண்டானது இதனாலவரப்பட்ட ஆனி விரிஞ்சினாகிய சுகத்துக்

கம் தனக்கவசியமில்லை இந்தக்காரணதேகமே தானானால் இதுபோ
 னுல்தான் போகவேண்டும் இதுபோனாலும்தான் போகவில்லை அது த
 ப்படி போகவில்லையென்றால் சமாதிநிஷ்டையிலேசுகந்திகளாசத்தா
 மாத்திரமப்பிரபஞ்சந் தோன்றாமல் பிரமஸ்வரூபமே தானாயிருக்கிற
 படியினாலே தான் போகவில்லை ஆகையால் இந்தக்காரணதேகத்து
 க்குச் சாட்சியாயறிந்த அறிவேதான் இத்தஸ்தூல சூட்சுமகாரண
 சரீரத்திரயம் மாயையினாலே பொய்யாக்கற்பிதமாய்ப் பிரகையாய்
 உண்டானது இதைக்குறித்துவந்த அத்தியாசங்களுக்கும் ஆபாசங்களுக்கும்
 கர்மகாண்ட சப்த தர்க்க மீமாம்ச யோக ஞானவேத ஆகம புராண
 ங்களாகிய தோ சாஸ்திரங்களுக்கும் இவை முதலாகிய சகலசங்கற்ப
 பிராந்திகளும் சேஷவிக்ஷாணவந்தியா புத்திராடிககஞ்ஞாவந்த மித்தி
 யாபுருஷன்போலவே நிஷ்பிரபஞ்ச ஸ்வரூபமான தன்னிடத்தில்
 காலத்திரயத்திலும் இல்லை.

மகாகாரணம்.

தனித்த ஆத்மாவிற்கே மகாகாரணசரீரமென்றும் கூடஸ்தரோ
 ன்றும், சித்தென்றும், சைதன்னியமென்றும், சாட்சியென்றும், பெ
 யர்களாம். இந்தச்சாக்ஷ்யமெனப்படுகின்ற பிரபஞ்சத்தைக்குறித்துச்
 சாட்சியாகிய சத்து அகண்டாகார விர்த்தியென்றும், போதாங்குர
 மென்றும், தோணவென்றும், ஒங்காரமென்றும் இவைமுதலானவை
 கள் வியஷ்டி சமஷ்டி ஸ்வரூபமான சகத்தைக்குறித்துவந்த அகண்
 டாகாரவிர்த்தியுடனே கூடியிருக்கிற மூலப்பிரகிருதியென்கிற மகா
 காரணசரீரம் தானல்ல அதெப்படியென்றால் துஷ்டநீம பூதாவஸ்
 தையாகிய அதீதவிளக்கத்தில் இந்தமகாகாரணசரீரம் இல்லாமற்
 போனால் தானென்கிறபிரகி இல்லாமல் தானாயிருக்கிறபடியினாலே
 இந்தமகாகாரணசரீரம் தானல்ல இந்தமகாகாரணசரீரம் அத்தியாச
 வகளை நிரூபிக்கிறோம்.

அதாவது.

பிரத்தியேகாத்மாவென்றும் கூடஸ்தரென்றும் சர்வசாட்சியென்கிற அபிமானமும் துரியாவஸ்தை மிருததன்னியமென்கிற பிரமாண்ட அதீதஸ்தானமும், ஆனந்தபோகமும், ஒங்காரமாத்तिரையும், சுத்தசத்துவகுணமும், ஞானசத்திபும், பின்னும் சர்வக்கியெனன்றும், சர்வேஸ்வரென்றும், சர்வகாரணென்றும், சர்வாந்திரியாயியென்றும், சர்வசிருஷ்டி சர்வஸ்திதி சர்வசங்காரமென்றும், பின்னும் தானே சர்வமென்றும், தன்னுடையகற்பினையேசகத்தென்றும், சர்வத்தினிடத்தில் தானனுருதமாயிருக்கிறவரென்றும், இவைமுதலிய சர்வத்வாதி அத்தியாசகங்களும், இதைக்குறித்துவந்த ஆபாசங்களும், இதைக்குறித்துச்சொல்லப்பட்ட வேதாசுமபுராண கலைக்ஞான கீதாசாஸ்திரம் தர்க்க மீமாம்ச யோக ஞான சர்வசாஸ்திரங்களும் இந்த சாஸ்திரங்களுக்கு ஏதுவாகிய மகா வாக்கியங்களும் இஹவ்முதலாகிய அத்தியாசங்கள் சேஷவிஷ்ணுவந்தியாபுத்திரககராவந்த மித்தியா புருஷன்போல் காலத்திரயத்திலும் தன்னிடத்தில் இல்லை அநெப்படியென்றால் இந்த சாட்சாத்துவமாகிற மகாகாரண சரீரம் சாட்சமெனப்படுகிற பிரபஞ்சத்தைக் குறித்துவந்த தேயல்லாமல் விசாரிக்குமளவில் தன்னிடத்தில் காலத்திரயத்திலும் இல்லை, இருக்கிறது திருக்கு ஆகையால்காட்சி, சாட்சிரகிதமாய்மபத்தம் மோட்சரகிதமாய் காரியம் காரணரகிதமாய்நினைப்பும் மறப்புயில்லாமல் துஷ்டணிதம் பூதனாயிருக்கிற அதீதவிளக்கமாகிய ஸ்வரூபம் குருவாக்கியத்தினாலே தானென்றறிந்ததே மூலப்பிரகிருதிரகிதமான தன்னுடைய ஸ்வரூபம் இதற்குச்சமதிவசனம் ஞானம் சுருவு பருவுமாம், அநெப்படியென்றால் தானென்றறிந்த அறிவே தானென சுருவு அதுதானென்றுசொல்லும் மறதியே பருவென்று இராமஸ்தவராசத்திலே வியாசரிஷி கிருபித்திருக்கிறார், பின்னும்

அறிதேனென்கிற நினைவும் அறியேனென்கிறமறதையும் இவ்விரண்டு
மில்லாமல் நவொகவிளங்குவதே நிரதிசயானந்தமென்றும் தந்தரத்
திரேய யோகிசுவரர் நிருபித்திருக்கிறார்.

பின்னும் பூர்வாசாரிகளாயிருந்த ஆசாரிய சுவாமிகள் முதலான
மகாத்துமாக்கள் மகாமுனிசனும் ரிஷிநஸ்வரர்களும் இதுவேபிரமா
ணமென்று நிருபிக்கிறார்கள் இதுவே வேதாந்த ரகசியசித்தாந்தம்.

துக்கநிவர்த்தி.

தாபத்திரயங்களினாலே தவிக்கின்ற துக்கம் எப்போதொழியு
மென்றால் சரீரம்போனூல் துக்கம்போம் சரீரம் எப்போதொழிந்து
போகுமென்றால் கர்மமில்லாமற்போனூல் கர்மம் எப்போதொழியு
மென்றால் ராகத்வேஷாதிகளில்லாமற்போனூல், ராகத்வேஷாதிகள்
எப்போதொழியுமென்றால் அபிமானமில்லாமற்போனூல் அபிமான
மெப்போதில்லாமற் போகுமென்றால் அவிவேக மில்லாமற்போனூல்
அவிவேக மெப்போதில்லாமற் போகுமென்றால் அஞ்ஞானமில்லா
மற்போனூல் அஞ்ஞானம் எப்போதில்லாமற்போகுமென்றால் பிரம
தாந்தம் அபரோட்சமாய் அத்வைத ஆத்மக்கியானம் உதயமானூல்.

ஞானமெப்படி வந்மென்றால் அதிக சிரத்தாபக்தியுடனேசாத
னசதுஷ்டய சம்பந்தியுண்டாகிச் சர்ச்சங்குலமாய்ச் சர்க்குருவினி
டத்தில் சர்க்காலக்ஷபமாய் சிவவண மனனிரித்தியாசனத்தினாலே
ஆத்மா அனாதா தயாவிசாரஞ்செய்தால் ஆத்மக்கியானம் உண்டாகும்
மற்றப்படி எதனுலும் உண்டாகமாட்டாது மெஞ்ஞானஅருளாகிய
ஆருபஞானம் உதயமானூல் அஞ்ஞானம் கிலேசமூயில்லாமல் அடி
யோடு முழுவதும் அழிந்துபோம்.

அஞ்ஞானம்போனூல் அவிவேகம்போம் அவிவேகம்போனூல்
அபிமானம்போம் அதுபோனூல் ராகத்வேஷாதிகள்போம் அதுபோ

னால் கன்மம்போம் அதுபோனால் சன்மம்போம் அதுபோனால் துக்கம்போம் அதுபோனால் சுயம்பிரகாசமான சொரூப சாட்சாத்காரமேயாவன்.

ஆத்மாஅனாத்மாவுக்குலட்சணம்.

மூன்றுகாலத்திலேயும் மூன்றவஸ்சையிலேயும் ஒருவிதமாயில்லாதபடினாலே அசத்துலட்சணம் தானுத்தோன்றாமல் ஒருவருக்குத் தோன்றலிக்காமலுமிருக்கிறதே சடலட்சணம்.

ஆதியாத்மீக ஆதிபௌதிக ஆசிடெய்லீகங்களினாலே வருகிற தாபத்திரயங்களே துக்கலட்சணம் நூறுவயதுக்குமேல் ஸ்நானதேகமில்லை பிரளயகாலத்தில் சூட்சுமசேகமில்லை சீவன்முத்தியில் காரணதேகமில்லை ஆசையால் அரித்தியலட்சணம் ஒன்றாயிராமல் கிவராசிகளுக்கும் தேகங்களாகி அண்டபிண்ட சராசரங்களாயிருக்கிற படியினாலே கண்டித லட்சணமென்று சொல்லப்படும் அசத்து சடம் துக்கம் அரித்யம் கண்டிதம் ஆகிய இவ்வைந்தும் அனாத்மாவுக்கு லட்சணமாம்.

ஆத்மாவாவது.

மாயாசத்திக்கு ஆதாரமாயிருக்கின்ற அத்வைத ஆனந்தசைதனிய சொரூபமே ஆத்மாவென்று சொல்லப்படுகிறது இதற்குலட்சணமெப்படியென்றால் திரிகாலத்திலும் மூன்றவஸ்சையிலும் தாமல்லவாகையால் சத்துலட்சணம் மூலவீட்டிலே முக்காடிட்டிக் கவிழ்ந்து படுத்துக் கண்ணாமூடிக்கொண்டிருந்தாலும் சூரியசந்திரநட்சத்திர அக்கினிப்பிரகாசங்ங்களைய சாதனந்தரங்களில்லாமல் பததிதெரிந்ததுமுதல் இதுவரையில் நடந்த சவிஸ்தாரங்களெல்லாம் நினைக்குமளவில் தன்னிடத்திற் பிரத்தியட்சமாய்த் தோன்றுகிறபடியினாலே

லே சித்து லட்சணம் சர்வவுயிர்கள் சம்மதியாக சுழுத்தியவஸ்தையி லிருக்கிறபடியினாலே ஆனந்த லட்சணம் ஒருகாலத்திலும் அழியாத படியினாலே நித்தியலட்சணம் எங்கும் வியாபகமாய் நிரஞ்சனமாகையால் பரிபூரணலட்சணம் சத்து சித்து ஆனந்தம் நித்தியம் பரிபூரணம் ஆக இவ்வைந்தும் ஆத்மலட்சணம்.

பிறக்கிறதும் இறக்கிறதும் ஸ்தூலதேகத்துக்குப் பரிதாபம் பிராணவாயுவிற்குச் சுகம் துக்கம் மனத்திற்கு ஆக இவ்வாறுகாரியமும் ஆத்மார்த்தம்போல் தோன்றுகிறதும் திரமே யல்லாமல் ஆத்மவுக்குச் சம்பந்தமில்லை காலத்திரயத்திலேயும் அது எத்தன்மையென்றால் ஆகாசத்தில் மேகம் ஒடுகையில் சத்திரன் ஒடுதென்கிறது போல் சொல்மாத்திரமே ஆத்மாநித்தியதிர்ப்பதியாய் நிரானந்தசுகஸ்வரூபியாகிய சுயம்பரகாசமாய் ஆத்மாவென்று அறியப்பட்டவாகளே வர்களுோ அவர்களோ வேன்மூத்தர்கள்.

ஆத்மவிவேகம் நித்தியா நித்திய வஸ்துவிவேகம் உண்டான சிவபிரபஞ்சுக்குக் குருஅறிவினுபதேசம்பண்ணுகிற லக்ஷணம்.

நித்தியாநித்திய வஸ்துவிவேகமாவது பிரமமே நித்தியம் ஜகம் அநித்தியமென்றறிக.

இசுவத்திரார்த்தபல போகவிராகமாவது இகபரபோக அபேக்ஷையில்லாமலிருப்பது.

சமாதிசட்க சம்பத்தியாவது.

சமம் மனோசிக்கிரகம் தமம் பாக்கியஇந்திரியநிக்கிரகம் உபாதி சுகலகன்மங்களுையும் விட்டிருப்பது நிதிசையாவது ஏகதுக்கங்களைச் சகிக்கிறது சிரத்தை குரு வேதாந்தசாஸ்திர தேவதையினிடத்தில் பிரதி விசுவாசமுண்டாயிருப்பது.

சமாதானம் மனப்பிரவீர்த்தியாகிய இந்திரியப் பிரவீர்த்தியில்
லாமல் யோகாக்கிரசித்தனா யிருப்பது முமுட்சத்வம் சீக்கிரத்தில்
மோட்சத்தையடைய வேண்டுமென்கிற அபேக்ஷையாயிருப்பது.

இப்படிக்கொத்த அங்கத்துடனே கூடி விளங்கப்பட்ட சாத்வீ,
புருஷனுக்குக் குருவானவர் திருவுளம் பற்றுகிறார்.

அஃதாவது.

ஸ்நானகுட்சும காரணமென்கிற இம்மூன்றும் சரீரத்திரயம், ச
க்ரம் சொற்பனம் சுழுத்தி என்கிற இம்மூன்றும் அவஸ்தாத்திரயம்
நேத்திரம் கண்டம் இருசயம் ஆக இம்மூன்றும் ஸ்தானத்திரயம்,
விசுவ ஹைச்ச பிராக்கிய இம்மூன்றும் அபிமான புருஷத்திரயங்க
ளாம், ராஜகம் தாமசம் சாத்வீகம் இம்மூன்றும் குணத்திரயம், ஆண
வம் மாயை காமியம் இம்மூன்றும் மலத்திரயம், சகசதாதாத்திகம்
கர்மதாதாத்திகம் பிராந்தி சைதன்னியதாதாத்திகம் இம்மூன்றும் தா
தாமாத்திரயம், சாஸ்திரவாசனே தேகவாசனே லோகவாசனே இம்மூ
ன்றும் வாசனாத்திரயம், ஆத்மதத்துவம் வித்தியாதத்துவம் சுகதத்
வம் இம்மூன்றும் தத்துவத்திரயம், வருங்காலம் இறந்தகாலம் நீகழ்
காலம் இம்மூன்றும் காலத்திரயம், கர்மம் பக்தி வைராக்கியம் இம்
மூன்றும் கன்மத்திரயம், சிவண மனன நிர்த்தியாசனம் [இம்மூன்
றும் சாதனத்திரயம், மன மனன மன்னியம் இம்மூன்றும் சங்கற்ப
த்திரயம், ஆகாமியம் சுஞ்சிதம் பிராரத்வம் இம்மூன்றும் பிராரத்துவ
த்திரயம், புண்ணியகன்மம் பாவகன்மம் மிசர்க்கன்மம் இம்மூன்றும்
கன்மத்திரயம், ஆதியாத்மீகம் ஆதிபௌதிகம் ஆதிதேய்வீகம் இம்
மூன்றும் தாபத்திரயம், மனம் வாக்கு காயம் இம்மூன்றும் திரிவித
கரணம்' நாதம் பிந்து கலை இம்மூன்றும் பிந்துத்திரயம், சர்ச்சங்கம்
நர்ச்சங்கம் மத்தியசங்கம் இம்மூன்றும் சங்கத்திரயம், விராட்டிர
ணியகர்ப்பம் அவ்வியாகிருதம் இம்மூன்றும் ஈஸ்வரமாயா உபாதிசரீ

ரத்திரயம், சம்சியம் அசட்பாவணை விபரீதபாவணை இம்மூன்றும் சம்
சியத்திரயம், ஞாதுருஞானம் ஞேயம் இம்மூன்றும் திரிபுடித்திரயம்,
சுவக்கம் மத்தியம் பாதாளம் இம்மூன்றும் உலோகத்திரயம், அஞ்
ஞானம் மாயை வாசனாசத்து இம்மூன்றும் மாறணத்திரயம், தாரிஷ்
ணம் தனநக்ஷணம் புத்திரநக்ஷணம் இம்மூன்றும் நக்ஷணத்திரயம்,
மடேனாவிர்த்தி அறிவுவிர்த்தி ஆநந்தவிர்த்தி இம்மூன்றும் விர்த்தித்
திரயம், அஞ்ஞானம் ரூபரணம் விசேஷம் இம்மூன்றும் பந்தத்திர
யம், தேசம் காசம் வஸ்து இம்மூன்றும் திரிவித பரிச்சேதத்திரயம்.

கர்த்த கர்ம கிரியை இம்மூன்றும்.

புத்தம் போச்சயம் போகம்.

அஃ ௩

பசு பதி பாசம்.

௩

ஜகம் சீவம் பரம்.

௩

மண்ணாசை பெண்ணாசை பொண்ணாசை,

௩

இடம் பெருள் ஏவல்.

௩

உடல் பொருள் ஆவி.

௩

பெண்டு பிள்ளை பதார்த்தம்.

௩

விராட்டு வைசுவான சம் வைராச்சர்.

௩

இரணியகர்ப்பர் சூஸ்கிராதர் பிராணராதர்.

௩

அவ்விடாகிருதர் அந்திரியாமி ஈஸ்வரன்.

௩

பிரமன் லக்ஷண உருத்திரன்.

௩

சுருதி குரு சுவாணுபவம்.

௩

தொம்பதம் தற்பதம் அசிதபம்.

௩

லிட்டபார்வை தொட்டபார்வை விட்டிவிடாதபார்வை.

௩

வாச்சியம் வக்ஷியம் லட்சியார்த்தம்.

௩

சீவன் ஈஸ்வரன் பிரமன்.

௩

சீவபதம் பந்தம் ஈஸ்வரபதம் அல்லதுமோட்சம்.

௩

பிரமபதம் காலாயிருப்பது.

பதிப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம்.

உ 313

கிரச்சரம் சாந்திராயணம் நித்தியம் நைமித்யம் இவையேசித்தி
யகர்ம சதுஷ்டயம். ச

தபோ மந்திர யோக கர்மம் இவையே தபோகர்ம சதுஷ்
டயம். ச

தர்ம அர்த்தகர்மமோட்சம் இவையே சதுர்வித பலபுருஷார்த்
தம். ச

சுகதுக்கம் ஸ்தூலபோகம் அபஞ்சீகிருத்தம் சூட்சுமபோகம்
ஆநந்தம் காரணபோகம் நித்தியம் சர்வசாட்சிபோகம் இவையேபோ
கசதுட்டயம். ச

ருக்கு எகர்சமம் அதர்வணம் இவையே வேதசதுஷ்டயம்-ச
பிரக்சியானம் சதபிரமம் அகம் பிரம்மாஸி தத்வமசி அயம்
மாத்மாபிரமம் இவையேமகாவாக்சிய சதுஷ்டயம். ச

ஆத்மசிஸ்ருஷை அங்கசிஸ்ருஷை தானசிஸ்ருஷை பாவசிஸ்ரு
ஷை இவையேசிஸ்ருஷை சதுஷ்டயம். ச

மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவையே அந்தக்கரண சது
ஷ்டயம். ச

பிரமசாரி கிரகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் சந்திராசி இவை ஆச்
கிரமசதுஷ்டயம். ச

குரங்குபாவம் வெள்ளாட்சிபாவம் படபாவம் ஒருமைக்கடா
பாவம் இவையேபாவ சதுஷ்டயம். ச

லயயோகம் மந்திரயோகம் அடயோகம் ராஜயோகம் இவையே
யோக சதுஷ்டயம். ச

மந்ததரம் மந்தம் தீவரம் தீவரதரம் இவையே பக்ருவ சதுஷ்
டயம். ச

உளம்

கட்டளத்திரட்டு.

[சுத்தம்]

அண்டசம் உற்பிசம் சுவேதசம் சராயுசம் இவையே உற்பவசது
ஷ்டயம். ச

உலோகமார்க்கம் தர்சமார்க்கம் புத்திரமார்க்கம் சன்மார்க்கம்
இவையே மார்க்கசதுஷ்டயம். ச

சாதுசங்கம் விசாரணை சாந்தி சந்தோஷம் இவையே சாதன
சதுஷ்டயம். ச

சீவன் ஈஸ்வரன் கூடஸ்தம் பிரமம் இவையேசித்து சதுஷ்ட
யம். ச

பிரமவேதம் பிரமவித்வான் பிரமவரியம் பிரமவரிஷ்டன்இவை
யே சீவன்முத்தி சதுஷ்டயம். ச

சுரியை கிரியை யோகம் ஞானம் சாலோகம் சாமீபம் சாரூபம்
சாயுச்யம் இவையே பதவிதளாம். ச

அஸ்தி பரதி பிரியம் நாமம் ரூபம் இவையே அம்சபஞ்ச
கம். ச

சுருதி முமுட்சு அப்பியாசி அனுபவம் ஆரடம் இவையே அதி
காரபஞ்சகம். ச

அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆர்த்த
மயம் இவையே பஞ்சகோசங்கள். ச

பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் இவையே பூதபஞ்சகம் ச

பிராணன் அபாணன் உதானன் வியானன் சமானன் இவையே
பிராணாதிவாயு பஞ்சகம். ச

சுரோத்திரம் தொக்கு சட்சி சிங்குவை ஆக்சிராணம் இவையே
ஞானேந்திரிய பஞ்சகம். ச

பதிப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம்.

உளக

சத்தம் பரிசம் ரூபம் ஈசம் கந்தம் இவையே சப்தாதிவீஷய
பஞ்சகம். இ

வாக்கு பாதம் பாணி குற்றயம் பாபுரு இவையே கன்மேந்திரிய
பஞ்சகம். இ

வசனம் கமனம் தானம் ஆந்தம் விசர்ச்சனம் இவையே கன்
மேந்திரிய வீஷய பஞ்சகம். இ

நாதன் கூர்மன் கிரிகரன் தேவதத்தன் தனஞ்சயன் இவையே
உபவாயு பஞ்சகம். இ

கோபாக்கினி சுமாக்கினி மந்தாக்கினி சடராக்கினி படவாக்கி
னி யிவையே அக்கினிபஞ்சகம். இ

தாரித்திரன் ருட்டியன் கர்மிபக்தன் முமுட்சு இவையே தார
தம்மிய பக்ருவபஞ்சகம். இ

பராசத்தி ஆதிசத்தி ஞானசத்தி இச்சாசத்தி கிரியாசத்தியிவை
யே பஞ்சசத்திகளாம். இ

பிரமா விஷ்ணு உருத்திரன் மயேஸ்வரன் சதாசிவன் இவையே
பஞ்சகர்த்தாக்கள். இ

சிருஷ்டி திதி சங்காரம் நிரோபலம் அனுக்கிரகம் இவையே
பஞ்சகர்த்திகளாம். இ

பசி தாகம் பிறப்பு சுகம் யிறப்பு துக்கம் ஆக

சுகத்வம் காலிகாபுத்தம் பக்ருவம் பாலியம் எவ்வனம் வார்த்தி
தம் இவையே ஷட்பாவ விகாரம். ச

மூளை அஸ்தி நரம்பு மாமிசம் தோல் உரோமம் இவையேஷட்
கோசங்கள். ச

காம குரோத லோப மோக மத மாற்சரியம் இவையே அறிவ்டவர்க்கம். சு

மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆக்கினை யிவையே ஆராதாரம். சு

உபக்கிரமம் உபசம்மார மிவையும ஷே முதல், இலிங்கம் அப் பியாசம் இரண்டாவது, அபூர்வதம் மூன்றாவது, பலம் நான்காவது, அர்த்தவாதம் ஐந்தாவது, உபர்த்தி ஆறாவது, இவையே ஷட்வித லிங்கம். சு

பாக்கிய திருசியான வித்தசவ்விகற்ப சமாதியாகிய சத்தானு வித்த சவ்வியகற்பசமாகி அந்தரதிருசியானுவித்த சவ்வியகற்ப சமா தி பாக்கியநிர்விகற்பசமாகி அந்தரங்கநிர்விகற்ப சமாதியிவையாறும் ஷட்சமாகி. சு

இச்சுச திரோஷம் சுகம் துக்கம் சங்காதம் சேதனம் தூர்தி யிவையே சப்தவிசனம். ஆவ. எ

இஞ்சானம் ஆவரணம் விஷேபம் பரோஷம் அபரோஷம் துக் கநிவிர்த்தி ஆனந்தவியாப்தி யிவையே சப்தாவஸ்தைகள். எ

சுபேட்ச விசாரணை தனுமானிசை சத்வாபத்தி சமுஞ்சுத்தி பதார்த்தபாவணை தூரியம் இவையே ஞானபூமிகள். எ

குலம் சலம் தனம் எவ்வனம் ரூபம் வித்தை ராச்சியம் தமசு இவையே அஷ்டமதங்கள். ஆவ. அ

தயை சங்கை பயம் லச்சை சிகிச்சை குலம் சீலம் விரதம் இவை யே அஷ்டமதங்கள். ஆ

இயமம் நியமம் ஆசனம் பிரணயாமம் பிரத்தியாகாசம் தியானம் தாடணை சமாதி யிவையே அஷ்டாங்கயோகம். அ

பதிப்பு] பஞ்சீகாணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௭௩

சாதனசதுஷ்டயச் சம்பந்தியுடைய அதிகாரிக்கு முத்தினது பஞ்சுவம் பித்தினது பதிப்புண்ணியம் பின்னே மலபரிபாகம் மேல் பதிப்புண்ணியம் மேல் பலபரிபாகம் மேல் சத்திரிபாதசமயம் மேல் இருவினை ஒப்பு இப்படிக்கொந்த அங்கத்துடனே கூடி விளங்கப் பட்ட முழுட்சவாகிய சேஷனுக்குச் சற்கு நசுவாமின் உபதேசமனுக்கிரகஞ்செய்கிறார்.

தேசத்தை ஆம்மாவோ சொல்லுமென்றால் தேசம் சடமாகையால் ஆம்மாவாகமாட்டாது பிராணாதி வாயுக்களை ஆம்மாவோ சொல்லுமென்றால் அறையும் சடமாகையால் ஆம்மாவாகமாட்டாது, இந்திரியங்களை ஆம்மாவாகச் சொல்லுவோமென்றால் அத்தக்கரணத்தைவிசலுத்த சாமர்த்தியமில்லாதபடியினாலே அதுவும்சடமே அத்தக்கரணத்தை ஆம்மாவாகச் சொல்லுவோமென்றால் அத்தக்கரணங்களு சதுஷ்சாரமாகிய சேனைவினாச் சாமர்த்தியமில்லாதபடியினாலே அதுவும்சடமே, சேனை ஆத்மாவென்று சொல்லுவோமென்றால்சர்வாதாமாயசர்வகாரணமாய் சர்வபரிபுரணமாய் சர்வசாட்சி அத்தவீர சகமாகிய அகண்டானந்த நிர்விசற்ப சத்தசைதன்னிய ஸ்வரூப சமாதிகார சீவகலாக சீவிக்கமாட்டாதாகையால் அதுவும் சடமே ஆத்மா எப்படிக்கொந்ததென்றால் வொருபதார்த்தத்தை நினைத்த அசைவிட்டு நீங்கி மற்றொருபதார்த்தத்தை நினையாமல் நடுவில் யாதொருவிசற்பங்களுமில்லாமல் நிற்குண ப்ரதிமாத் திரம்யாதொன்றுண்டோ அதுவே ஆம்மக்தியானம் தன்னுடைய சங்கற்ப விகற்பத்தினாலே ஐந்தென்று விளங்கும் ஐகத்தென்றுவிளங்குதற்கு ஞானமில்லாமல் வேறொன்றில்லை அதைவிலக்கிச் சொர்க்காதி போகங்க னோக்கோருகிற பலப்பிராப்தி ஞானிகளுக்கில்லை பரப்பிரமமென்று ஓராவஸ்து இருக்கின்றது அதெப்படிக்கொந்ததென்றால் எண்ணி ருத்த ஆனந்தமாய் ஒருகாலத்திலும் அழிவில்லாததாய் நித்தியமாய்

ஞானஸ்வரூபமாய் ஆகாசத்தைப்போல் நிறைந்து நிபிடிசுரமாய் ஏசுமாய்ச் சகலவஸ்துக்கியானமாய் உடைய ஆத்மாஸ்ரூபந் தவிர மற்றொன்றென்கிற பேதமில்லாததால் பால் தயிர்போல் பின்னொரு விகாரத்தையுமடையாததாய் சகலசாமார்த்தியங்களுமுண்டாய் தன்மயமாகிய சைதன்னியமென்னும் ஒருவஸ்து உண்டு அந்தவஸ்து தவிர பின்பு இப்போது இனிமேல் காலத்திரயத்திலும் அன்னியமாய் இரண்டாம்வஸ்து இல்லவேயில்லை ரூபமில்லாமல் ஞானமாத் திரமாகிய ஆத்மா தன்னைத்தானே சிந்திக்கும் அப்போது சர்வரூபங்களாய் விளங்கும் இதற்குச் சுவர்ப்பனம் பிரமாணம்.

பிரமம் எப்படிநினைக்கிறதோ அந்தப்படியாகிய ரூபங்கள் விளங்கும் அப்படிவிளங்காநின்ற ரூபங்களெல்லாம் ஞானமாத் திரமாகிய தானே அந்தப் பதார்த்தங்கள் சகலசத்துகளு முடைத்தாகியவராகையால் தன்னைத்தானே நினைத்து ரூபமாகவிளங்குகின்ற வஸ்து தானே இது பதார்த்தமென்று பார்த்தால் அதற்குப்பேர்கள் அனைகமாயிருக்கும் சேவனென்றும் மாயையென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் சடமென்றும் இவ்விதமாய்சொல்லப்படும். இந்தப்பேதம் பரமாத் துமாவுக்கில்லை பிரமா விஷ்ணு மகேஸ்வரராலே சுற்பிக்கப்பட்ட சேவராசிகள் தங்களை வேறொன்றாய் நினைத்துக்கொண்டால் பந்தம் இது ரம்மியவஸ்துவென்று நிர்ணயஞ்செய்கிற நிச்சயத்தினாலே வாசனையுண்டாகும் அந்தவாசனையினோடு கூடிய புண்ணியகன்மங்களைச் செய்தால் தாமசகுணம் இரண்டும் சமமாய்ச்செய்தால் ராஜசகுணம் சாத்மீககுணம் கன்மத்துக்குப்பலம் சொர்க்காதி போகங்களாகிய சுகம் தாமசகுணம் கர்மத்துக்குப்பலம் நரகவேதனையாகிய துக்கம் ராஜசகுணம் காமத்துக்குப்பலம் மீசுரமான சுகதுக்கங்களை யனுபவிக்கிற மனிதஜனனம் ஞானம் சத்தியசங்கற்ப முடையதாகையால் தானெப்படி நினைத்தாலப்படியாக விளங்கும் ஆத்மஸ்வ ரூபத்தி

பதிப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௭௫

லே உண்டான திரிமூர்த்திகளாலே கற்பிக்கப்பட்ட சீவர்கள் தக்க னைச் சின்மாத் திரமென்றறியாமல் கரசாணாதி அவயவங்களான தே கம் தானென்றெண்ணிக்கொண்டால் சென்மங்களையெடுத்து மரண ங்களை யடைந்து சுகதுக்கங்களை யனுபவிப்பார்கள் ஸ்வரூபம்தானெ ன்று நிச்சயித்துக்கொண்டால் ஈஸ்வரபதம் அல்லது மோட்சத்தை யடைவார்கள்.

முழுட்குக்கு முன்றுசனனம், உப்பியாசிக்கு இரண்டுசனனம் அனுபவசாஸிக்கு ஒருசனனம், ஆநுடனுக்குச் சனனமேயில்லை.

பிருதிவிக்குக் காரணம்கடினம் மண்ணுபமேகாரியம் நவரத்தின ங்கள் நவலோகங்கள் சிலைகள் பருவதங்கள் காரியப்படுக வெளியிலே பஞ்சபூதங்களுக்குக்காரணம் காரியம் காரியப்படுக.

ஏறம்புகடை எண்பத்துகாண்குலட்சம் சீவராசிகளுக்கும் தேச ங்களாய் வீதி வாசல் மச்ச மானிகை கோபுரங்களாய் அழிவதே காரி யப்பட்டுவிடுக.

அப்புலுக்குச் சீதளம் காணம் மழைபெய்கிறது சுமுத்திரம் கதிகள் வரி குளம் குட்டை நிரம்புவதே காரியப்படுக. குடிக்கிறது நக்குகிறது உறிஞ்சுகிறது தேன் பால் தயிர் தேக்காய்பால்கள் முத லான சர்வதசாரம் ஏத்தமிறைக்கிறது சலகுஸ்திரமுதலானதும் கா ரியப்பட்டுவிடுக.

அக்கினி உஷ்ணம் காரணம் சர்வதேகத்திலும் சமஸ்தத்திலே யும் இமியிருக்கிறதே காரியம் வடவாக்கினி பிரளயாக்கினி காலா க்கினி மூலாக்கினி கோபாக்கினி பந்தாக்கினி காமாக்கினி சோமாக் கினி முதலானவைகள் காரியப்படுத்துக.

அடுப்பு நெருப்பு சுடுகாட்டுநெருப்பு மடப்பள்ளி வீற்றுப்பு சக்கி முக்கிநெருப்புநிலைபுருசு ஆகாசபாணம் பசல்வத்தி முதலானவைகள் காரியப்பட்டுவிடுக.

ஆகாசத்துக்கு அவகாசம் நிரந்தரம் காரணம் திசை திக்குகள் காரியம் சர்வத்துக்கும் இடமாவதே கடாகாசம் மடாகாசம் தேகாகாசம் வனாகாசம் கோபுராகாசம் என்கிற உபாதிநாசமே..

அத்தியாத்மம் அதிபூரம் அதிதேய்வங்களை

விசாரிப்போமாக.

சுரோத்திர அத்தியாத்மம் சப்தம் அதிபூதம் திக்குகள் அதிதேய்வம், துவக்கு அத்தியாத்மம் பரிசம் அதிபூதம் வாயு அதிதேய்வம், உட்கு அத்தியாத்மம் ரூபம் அதிபூதம் சூரியன் அதிதேய்வம், சிவதுவை அத்தியாத்மம் ரசம் அதிபூதம் வுணன் அதிதேய்வம், கிராணம் அத்தியாத்மம் காந்தம் அதிபூதம் அசுவினிதேவதைகள் அதிதேய்வம்.

வாகீது அத்தியாத்மம் பேசுகிறது அதிபூதம் அக்கினி அதிதேய்வம், பாது அத்தியாத்மம் சுமனம் அதிபூதம் உபேந்திரன் அதிதேய்வம், அல்து அத்தியாத்மம் தானம் அதிபூதம் இங்கிரன் அதிதேய்வம், குயயம் அத்தியாத்மம் ஆனந்தம் அதிபூதம் பிரசாபதி அதிதேய்வம், பாயு அத்தியாத்மம் விசர்க்கம் அதிபூதம் யிருச்துவ அதிதேய்வம், மனசு அத்தியாத்மம் சங்கற்பம் அதிபூதம் சந்திரன் அதிதேய்வம், பத்தி அத்தியாத்மம் சீசயம் அதிபூதம் சதுர்முகன் அதிதேய்வம், சித்தம் அத்தியாத்மம் ஆலோசனை அதிபூதம் கேட்டிரிசுன் அதிதேய்வம், ஆங்காரம் அத்தியாத்மம் அபிமானம் அதிபூதம் உந்சென் அதிதேய்வம், தபசு அத்தியாத்மம் விகாரம் அதிபூதம், மஹி அத்திதேய்வம் இவைகளெல்லாங்கூடச் சாக்கிரம் கூப்ப

னம் சுழுத்தி அவஸ்தைகளாயின இவைகளுக்குத் தாபத்திரயங்களை
ன்றும்பெயர் இந்த அவஸ்தா திரயங்களுக்குச் சாட்சியாய் நித்தியராய்
நிர்விகாரராய் ஆனந்தஸ்வரூபரான ஆத்மாதானென்று யாரறிஞர்
களோ அவர்களோ சீவன்முத்தர்களென்று வேதாந்த சித்தாந்தஞ்
சொல்லுகின்றது.

வைராக்கியஉபாதிபோதம்.

வைராக்கிய ஷுபாதிபோகத்துக்கு ஏதுஸ்வரூபம் காரியம் அவதி
பலம் நிரூபிக்கிறோம்.

இவ்வைராக்கியத்துக்குச் சகல விஷயத்திலேயும் தோஷத்தி
ருஷ்டி எது அந்தவிஷயத்திலே தேகதாரணைக்கு அன்னியமானவிஷ
யங்களே மலமூத்திரவாந்தியாசனமபோல் வேண்டுவதில்லாமல் வி
வதேஸ்வரூபம் அந்தவிஷயங்களைப் புரியாமல் ஏன் தள்ளிவிட்டோ
மென்று மறந்தாலும் மறுபடி ஆசக்திவராமல் இச்சையற்றதே காரி
யம் பிரமலோகபரியந்தம் திருணிகாரமாகவந்ததே அவதிபலம் சத்
தியலோகம் உபாதிக்கு இயமநியமாதி அஷ்டாங்கயோகம் ஏது சித்
ததிரோதம் ஸ்வரூபம் சர்வவிகாரநாசமே காரியம் சாக்கிரத்தினாலே
காடாந்தகார சுழுத்தியைப்போல் தேகாதிபிரபஞ்சத்தை மறந்திருந்
பதே அவதிபலம்.

ஞானத்துக்குச் சிரவண மனன நித்தியாசனம் ஏது இந்தச்சிர
வணத்தினாலே தேகாந்திராதி பிரபஞ்சத்தையும் ஆத்மஸ்வரூபத்
தையும்பகுத்து அந்த அத்வைதபிரத்யேகத்தவம் ஸ்வரூபமேதானெ
ன்று இந்தத் தேகேந்திரியாதி பிரபஞ்சந்தானல்ல.

இந்தப் பிரபஞ்சந் தோன்றப்பட்டபோதும் காலத்திரயத்தி
லும் இல்லையென்று புத்தியில் திருஷ்டிநிச்சயம் வருகிறதே ஞானத்

துக்கு ஸ்வரூபம் மறுபடியும் இந்த அனாதம் ஸ்வரூபமான தேகேந்திர யாதிகள் தானென்று வராமலிருப்பதே காரியம்.

அஞ்ஞானகாலத்தில் தேகேந்திராதி சங்கம் தானென்று ஊர் தீவமாம் நிச்சயமாய் வந்ததுபோல் அந்தபுத்தி யெவ்வளவும் வராமல் அந்நைவத ஆத்மஸ்வ ரூபமே தானென்று அழுத்தமாய் திடநிச்சயம் வருகிறபரியந்தம் ஞானத்துக்கு அவதிபலம்மோட்சம்.

இந்தப்பிரகாரம் வருகிற வைராக்கிய உபாதி ஞானத்துக்கு ஏது ஸ்வரூபம் காரியம் அவதிபலம் ஆக ஐந்தாம் சொல்லப்பட்டது.

மோட்சத்தை யடைவதற்கு இந்தமூன்றாம் பிரதீனமாய் வே ண்டியதோவெனில் சாதனத்திரங்களை அபேட்சிக்காமலே பிரத்தி யட்சமாய் மோட்சத்தை அடைகிறபடியினால் ஞானமென்றே பிர தானம்.

வைராக்கிய உபாதியிரண்டும் பூரணமாயிருந்தாலும் ஞானமில் லாவிட்டால்மோட்சமில்லை.

இவ்விரண்டும் ஞானத்துக்குச் சாதனமாயிருக்கும் இந்தமூன் றும் ஒருபுருஷனிடத்திலிருக்குமேயானால் மாதபோத பலம் ஒவ் வொருபுருஷனிடத்தில் கர்மவசத்தினாலே ஒவ்வொன்று மில்லாதிரு க்கும் எந்தபுருஷனுக்கு வைராக்கியமும் உபாதியும் பூர்ணமாயிருந் தும் ஞானம் ஒன்றுமாத் திரம் இல்லாவிடில் அவனுக்கு மோட்சமில் லை எந்தபுருஷனுக்கு வைராக்கிய உபாதி யில்லாமல் ஞானமாத்திர ம் பூரணமாயிருந்தால் அவனுக்கு மோட்சமே சித்தம்.

ஆனால் வைராக்கிய உபாதி வியர்த்தமாய்போருமோவென்றால் போகாது இவ்விரண்டும் தமசானபடியால் புண்ணியலோகப் பிராப்திசித்திக்கும் இத்தனாலே ஞானத்துக்குப் பிரயோசனமென்னவென்றால் இந்தவைராக்கிய உபாதியிரண்டு மில்லாவிட்டால் பிரத்தியன் சத்துக்கபோகாது பிரார்த்தவகர்ம நானாவிதமானபடியினாலே ஞானிக ஞடைய வியாபாரமும் நானாவிதமாயிருக்கும்.

விவேகியானபேர்கள் தங்களுடைய வியாபாரங்களைப்பார்த்துச் சாஸ்திரங்களிப்படிசொல்லுகிறது இவர்களுடைய வியாபாரமிப்படியிருக்கிறதென்று பிரமிக்கவேண்டியதில்லை அவரவர்கள் காமவசத்தினாலே நானாவிதவியாபாரத்தோடு கூடியிருந்தாலும் ஞானமும்ஞானத்துக்குப் பலமானமுக்கியமும் சமானமென்று வேதாந்தசாஸ்திரசித்தாந்தம்.

ஞானம் அஞ்ஞானத்தினுடையவிவரம்.

அஞ்ஞானமாவது தன்னை யதார்த்தமாயறியாதது ஞானமாவது தன்னை யதார்த்தமாயறிந்தது மேலும் அஞ்ஞானமாவது தன்னைக் காசாணாதி அவயவாகரமாகிய தேகமாகவறிந்ததேயாகும் ஞானமாவது தன்னைப் பிரமஸ்வரூபமாக வறிந்ததேயாம்.

அஞ்ஞானமாவது அந்நைவதமாகிய ஆத்மாவை துவிதமாகவறிந்ததேயாகும் அபரிச்சின்னமாகிய ஆத்மாவைப் பரிச்சின்னமாகவறிகிறதேயாகும் அசங்கமாகிய ஆத்மாவைச் சங்கமாகவறிகிறதேயாகும் அகர்த்தாவாகிய ஆத்மாவைக் கர்த்தாவாக வறிகிறதேயாகும் அபோக்தாவாகிய ஆத்மாவை போக்தாவாக வறிகிறதே அஞ்ஞானம்.

ஞானமாவது துவைதமாகிய ஆத்மாவை அந்நைவதமாக வறிகிறதேயாகும் அபரிச்சின்னமாகிய ஆத்மாவைப் பரிச்சின்னமாகவறிகிற

தேயாரும் அசங்கத்துவமாகிய ஆத்மாவை அசங்கத்துவமாகவறிகிற தேயாம் அகர்த்தாவாகிய ஆத்மாவை அகர்த்தாகவறிகிறதேயாம் அபோத்தாவாகிய ஆத்மாவை அபோத்தாவாக அறிகிறதேயாம் இந்தப் பிரகாரம் விசாரித்து சரீரத்திரய விலட்சணராய் பஞ்சகோசவே தாருந்தராய் அவத்தாத்திரயசாட்சியாகிய அத்வைதானந்த பரிபூரண ஆத்மாவே தானென்றறிகிறதேயாம்.

தேகேந்திரியாதிகளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும்

இலட்சணத்துவம்.

தேகேந்திரியாதிகள் அனித்தியம் ஆத்மாநித்தியம், தேகேந்திராதிகள் அசுத்தஆத்மா சத்தஸ்வரூபம், தேகேந்திராதிகள் துக்கரூபம் ஆத்மாசுகசொரூபம், தேகேந்திராதிகள் திரஷ்டா ஆத்மா அம்ரஷ்டா, தேகேந்திராதிகள் விகாரம் ஆத்மா நிர்விகாரம், தேகேந்திராதிகள் பரிச்சின்னம் ஆத்மா அபரிச்சின்னம், தேகேந்திராதிகள் சுவபேக்ஷாபிரகாசம் ஆத்மாநிரபேக்ஷாபிரகாசம், தேகேந்திராதிகள் ஆதேயம் ஆத்மா ஆதாரம், தேகேந்திராதிகள் சர்வைவம் ஆத்மா நிர்வைவம், தேகேந்திராதிகள் பிரளசம் ஆத்மா சுயம்பிரகாசம், தேகேந்திராதிகள் ஆதியந்தசகிதம் ஆத்மா ஆதியந்தரகிதம், தேகேந்திராதிகள் சாத்தியவிசாதிய சுகத்தேகசகிதம் ஆத்மாசாத்திய விசாத்திய சுகதபேதரகிதம் தேகேந்திராதிகள் காரியம் ஆத்மாகாரணம், தேகேந்திராதிகள் திரிகுணசகிதம் ஆத்மாநிற்குணம் இந்தப்பிரகாரம் தேகேந்திராதி பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரமத்துக்கும் விலக்ஷணம் நன்றாய்விசாரித்து அந்தநிற்குண ஆத்மாவே தானென்று யாரறிகிறார்களோ அவர்களேசீவன் முக்தர்களு என்று வேதாந்தசித்தாந்தம்.

பத்ப்பு.] பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம். ௨௮௧

சப்தவித சைதன்னியம்.

சுத்த சைதன்னியமென்றும் ஈஸ்வர சைதன்னியமென்றும் சீவசைதன்னியமென்றும் பிரமாத்துரு சைதன்னியமென்று பிரமாண சைதன்னியமென்றும் பிரமேய சைதன்னியமென்றும் பலசைதன்னியமென்று இப்படிக்குவிவகாரத்தில் ஒருசைதன்னியமே எழுவிதமாய்ச் சொல்லப்படும் இவ்வேழுவிதத்துக்குத் தேகங்களே நிபிக்கிறோம்.

மாயையோடுகூடாத சைதன்னியம் சுத்த சைதன்னியமென்று பெயர் அம்மாயையோடுகூடின சைதன்னியம் ஈஸ்வரசைதன்னியமாகும் அவத்யோடுகூடின சைதன்னியம் சீவசைதன்னியமாகும் அந்தக்கரணத்தோடுகூடிய சைதன்னியம் பிரமாத்துரு சைதன்னியமாகும் அந்தக்கரணவிர்த்தியோடுகூடின சைதன்னியம் பிரமாண சைதன்னியமாகும் இந்திரியங்களோடுகூடின சைதன்னியபிரமேய சைதன்னியமாகும் இந்திரியவிஷயங்களோடுகூடின சைதன்னியம் பலசைதன்னியமாகும் இந்தப்பிரகாரம் அகண்டபரிபூரணமாய் உத்வைதமாய் விளக்கப்பட்ட பரமாத்வஸ்வரூபத்துக்கு உபாதிபேதங்களாலே யிப்படிக்கு எழுவிதமாய்சொல்லப்பட்டது அந்த உபாதிக்கோத்தள்ளி அத்வைத ஆனந்தபரிபூரணஸ்வரூபமான பரமாத்மாவே தானென்று யாரறிகிறார்களோ அவர்களே வித்வம்சர் மெய்ஞ்ஞானிகள் அவர்களே சீவன்முக்தர்கள் என்று வேதாந்தசாஸ்திர சித்தாந்தம்.

பஞ்சீகரணவேதாந்தசித்தாந்தம்.

முற்றிற்று,

உ
சிவமயம்.
தீருச்சிற்றம்பலம்.

த த் து வ தீ பி கை.

சர்ரத்தினளவு பிரமானுதிகளின் விவரம்.

இந்தச் சரீரமானது அவரவர்கள் கையினால் அ-சாண் னோழம்
ச-சாண் பருமனும், அல்லது கூசு-விரற்கடை பிரமானுமூழ்ந்து

இதற்குள் கூசு-தத்துவங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன.

அவைபாடுதனில்

வாசல்கள்-கூ பொறி-கடு புலன்-கடு ஆதாரம்-சு-மண்டலம்-ந
நாடி-கடு வாயு-கடு காது-எ இராகம்-அ கோசம்-இ கரணம்-ச அவன்
தை-இ குணம்-ந மலம்-ந வியாதி-ந ஆ-கூசு.

இவைகளுக்குவிவரம்.

செவிகள்-உ கண்கள்-உ நாசிகள்-உ வாய்-க குய்யம் பெண்குறி
அல்லது ஆண்குறி-க குதம் அல்லது அபானவாயு-க ஆ-வாசல்
கள்-கூ.

சுரோத்திரம்-க தொக்கு-க சட்சு-க சிங்குவை-க ஆக்ராணம்-க
ஆ பொறிகள்-இ.

இவைகளின் இயற்கையாவன.

சுரோத்திர மென்பது-செவி, இது ஆகாசத்தினிடமாய் நின்று
சத்தத்தை யறியும்.

சொக்கு என்பது-உடம்பு, இது வாயுவீனிடமாய்கின்று பரிசுத்
தை யறியும்.

சுட்சுவென்பது-கண், இது தேயுவீனிடமாய் நின்று ரூபத்தை
யறியும்.

சிங்குலை யென்பது-நாக்கு, இது அப்புவீனிடமாக நின்று
ரசத்தை யறியும்.

ஆக்ராண மென்பது-மூக்கு, இது பிருதிவியீனிடமாக நின்று
கந்தத்தை யறியும்.

இவைகளை ஞானேந்திரிய மென்னப்படும்.

கன்மேந்திரியமாவன.

வாக்கு-பாதம்-பாணி-பாயுரு-உபஸ்தம் ஆட-இ.

இவைகள் முறையே வசனம், சுமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆன
ந்தம் இவைகளாம்.

ஆகாசத்தினிடமாக நின்று வசனிப்பது வாக்கு.

வாயுவீனிடமாக நின்று கவனிப்பது பாதம்.

தேயுவீனிடமாக நின்று இடல் ஏற்றலானது பாணி.

அப்புவீனிடமாக நின்று சலமலா திகளைக்கோதல் பாயுரு.

பிருதிவியீனிடமாக நின்று ஆனந்திப்பது உபஸ்தம்.

இவைகள் கன்மேந்திரியங்களாம்.

தன்மாத்திரைகளாவன.

சத்தம்-பரிசம்-ரூபம்-ரஸம்-கந்தம்-ஆக-தி.

சத்தமானது-ஆகாசத்திலும், செவியிலு மொடுங்கும்.

பரிசம்-வாயுவிலும், உடம்பிலு மொடுங்கும்.

ரூபம்-தேயுவினும், கண்ணிலு மொடுங்கும்.

ரஸம்-கீரிலும், நாவிலும் ஒடுங்கும்.

கந்தம்-பிருத்திவியிலும், மூக்கிலும் ஒடுங்கும்.

வசனம்-வாக்கிலும், ஆகாசத்திலும் ஒடுங்கும்.

கணம்-வாயுவிலும், காலிலும் ஒடுங்கும்.

தானம்-தேயுவினும், கையிலும் ஒடுங்கும்.

விசர்க்கம்-அப்புவினும், மூக்கிலும் ஒடுங்கும்.

ஆனந்தம்-பிருத்திவியிலும், குய்யத்திலும் ஒடுங்கும்.

ஆ பொறி ௧௦-க்கும் புலன்கள் ௧௦-க்கும்

விவரமிதவாம்.

ஆ த ர ம ர வ ன.

மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், விசுதி. ஆஞ்ஞை இவைகளாம்.

இவைகளின்விபரம்.

மூலாதாரமாவன—காலெலும்பு உ-ங் கதினெலும்புக்கடைய இடம் குய்யம், குய்யத்துக்கும் குதந்துக்கும் நடுவே குண்டலி வட்டமாய் அந்த வட்டத்துக்கு நடுவே திரிகோணமாய் அந்தத்திரிகோணத்துக்கு நடுவே நாலிதழுடைய ஒருபுட்ப வட்டமாய் கடப்பம் பூம்போன்றிருக்கும், அந்தப் புட்பத்துக்கு நடுவில் ஒங்காரவெழுத்து

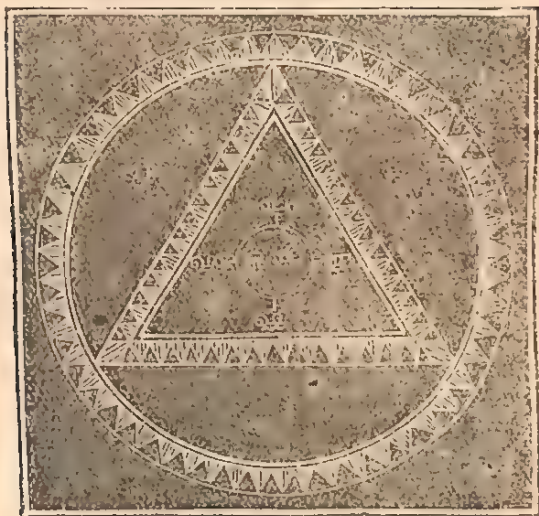

நிற்கும் அந்த ஒங்காரத்திற்கு நடுவில் விக்கினேஸ்வரனும், உல்லபை சத்தியும் எழுந்தருளியிருப்பார்கள். பச்சை நிறமுள்ளது, அந்த நாலிதழிலும் நிற்கும் அட்சரங்களை இதற்கடியில்வரும் மூலாதார சங்கரத்திற்காண்க.

இதற்குப்பிரமானம் திருமந்திரம்.

மாமலர் நாலையும் வட்டத்தின் மேலிடு
 மாமலர் நாலிலும் உவ்வாதி சவ்விடு
 மாமலர் நாலிலே வட்டத்தி னுள்ளே
 ஒமென விநாயகன் உலாவி நின்றானே
 ஒருவீடு வாசற் கிருவீடு மேலே
 கருவீடு வாசற் கிருவிரல் கீழே
 உருவீடு சோதியு மங்கே யுகித்தன
 திருவுடை யாரிது தேர்த்தறி வாரே
 இட்டா னறிந்திலன் எத்தாளுங் கண்டிலன்
 தட்டா னறிந்தான் ஒருவர்க் குரைத்திலன்
 மெட்டாய் வளர்ந்து அதின்மேல் விநாயகன்
 அட்டாங்க யோசத் தமர்ந்திருந் தானே
 ஒங்கார மென்னும் அவனொரு பெண்ணும்
 நீங்காப் பச்சை நிறம துகந்தவன்
 ஆங்கார முடன் ஐவரைப் பெற்றவன்
 நீங்கா சனத்தி லீனிதிருந் தானே.

இது மூலாதாரம்.

. முக்கோணம்
 நாலிதழ்கமலம்
 மாணிக்கநிறம்
 கணபதி
 குண்டலிசத்தி
 ஓங்காரம்

இவை யெல்லாம் அவ்விடத்தில்
 தோன்றவுறுபொலிருக்கும்.

இதற்கு இரண்டு விரற்கடைக்குமேலிருப்பது

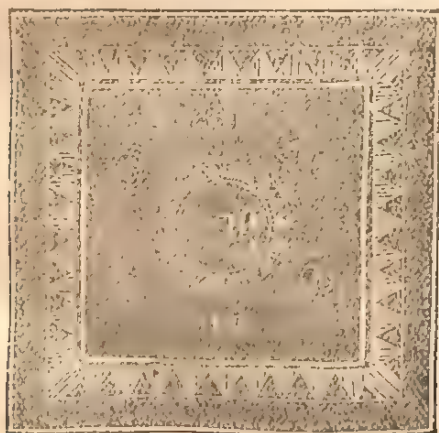
சுவாதிஷ்டானமாம்.

அது நாற்சதுரமும், அச்சதுரத்தினாலே ஆறிதழ்களையுடைய ஒருபுட்ப வட்டமும், அதன் மத்தியிலே லிங்கபீடமும் வீணுத்தண்டிணடியுமாய் லிங்கி அகிண்டு மத்தியிலே நகார எழுத்து நிற்கும்.

அந்த நகாரத்தினாலே பிரம்மாவும், சரஸ்வதியும் வற்றிருப்பார்கள்.

இது பிருதிலியின் கூறாகும்-பொன்னிறலாம் அந்தப்பட்டத்தின் ஆறிதழிலுமுள்ள அட்சரங்களை இத்தற்கடியில் வரும் சுவாதிஷ்டான சங்கரத்திற் காண்க.

இது சுவாதிஷ்டானம்.

நாற்சதுரம்
ஆறிதழ்கமலம்

செம்பொன்னிறம்

பிரம்மா

சரஸ்வதி

நகாரம்

இவையெல்லாம் அவ்விடத்தில்

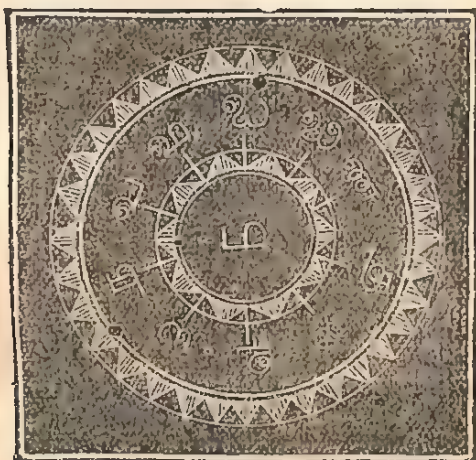
தோன்றுவனபோலிருக்கும்.

—

இதற்கு அ-விரல் பிரமாணத்துக்குமேல் இருப்பது மணிபூரக
மாம், இதுகோழிமுட்டைபோல ௧௦௦அ-நரம்பு நாடிகளும் சூழ நாடிக்
கெல்லாம் வேருள்ளது, இதை உள்ளறிவுள்ளோர் உந்திக்கமலமெ
ன்று சொல்லுவார்கள், இது தொப்புளுக்கு நேரில் அப்புஸ்தானத்
தில் எழும்பிறைக் கிணங்கியிருக்குமாம். இதனடுவே பத்துஇதவழ
யுடைய ஒருபுஷ்பம் வட்டமாயிருக்கும், அந்த புஷ்பத்தினடுவில்
மகாரவெழுத்து நிற்கும், அந்த மகாரத்திற்கு நடுவில் மகாவிஷ்ணு
வும், மகாலட்சுமியும் எழுந்தருளியிருப்பார்கள். பளிக்கு நிறமுள்
ளது, அந்தப் பத்திதழிலும் நிற்கின்ற அட்சரங்களை இதற்கடியில்
வரும் மணிபூரகச் சங்கரத்திற் காண்க.

இது மணிபூரகம்.

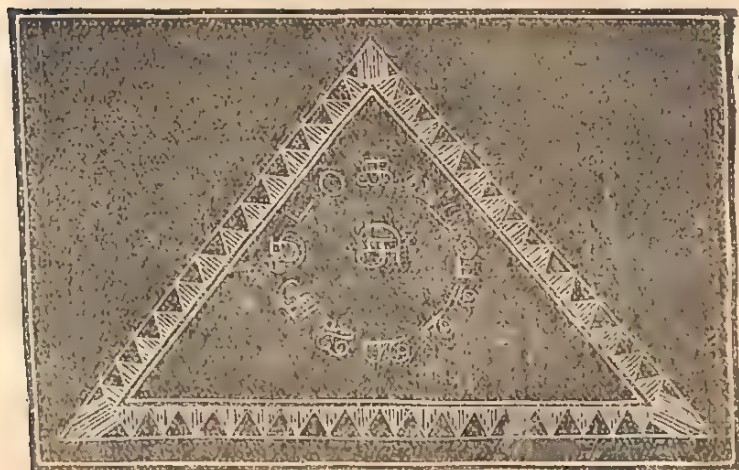
மூன்றும்பிறை
பத்திதழ்கமலம்
மரகதநிறம்
விஷ்ணு
லட்சுமி
மகாரம்

இவை யெல்லாம் அவ்விடத்தில்
தோன்றுவதுபேரிலுக்கும்,

இதற்குமேற் பத்து விரற்கடை பிரமாணமுள்ள இடத்துக்கு மேல் உள்ளது அனாதமாகும். இது இருதயாகமலமாம் தேயுஸ்தானத்தில் முக்கோணமாயிருக்கும், அந்த முக்கோணத்தினடுவில் பன்னிரண்டிதழையுடைய ஒரு புட்பவட்டமாயிருக்கும். அந்தப் புட்பத்தினடுவில் சிகராவெழுத்து நிற்கும். அந்தச் சிகரத்தினடுவில் ருத்திரனும் பார்வதியும் அமர்ந்திருப்பார்கள். ஆக்கினி நிறத்தையுடையது அந்தப் பன்னிரண் டிதழிலுமுள்ள அட்சரங்களை இதற்கடியில் வரும் அனாத சக்கரத்திற் காண்க.

இது அனாதம்.

பன்னிரண்டிதழ்கமலம்
முக்கோணம்

ஸ்படிகநிறம்

உருத்திரன்

பார்வதி

சிகாரம்

இவையெல்லாம் அவ்விடத்தில்

தோன்றுவதுபோலிருக்கும்.

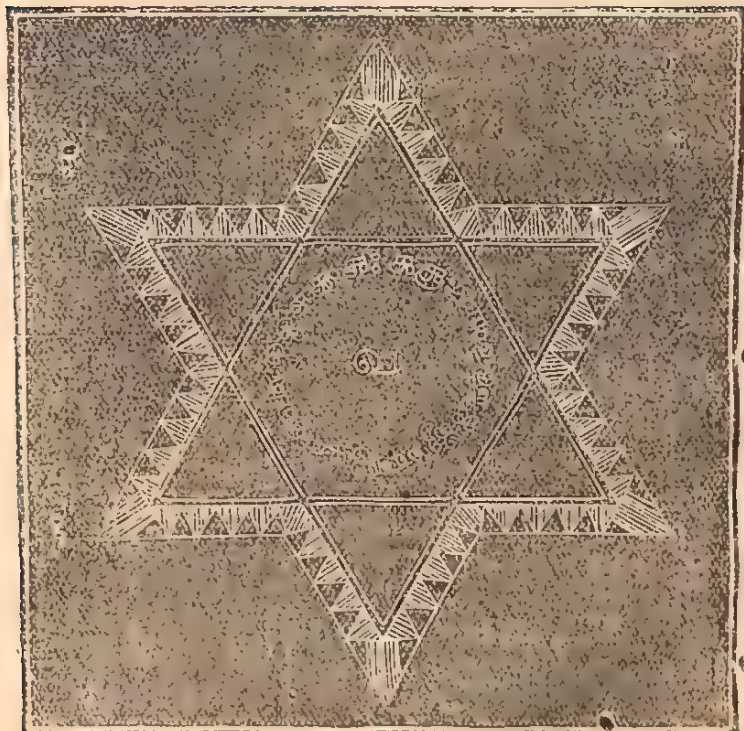
—

இதற்குப் பத்துவிரற்கடை பிரமாணமுள்ள இடத்துக்குமே
 உள்ளது விசுத்தியாம், இது கண்டஸ்தானத்திலே வாயுஸ்தானத்தி
 லுள்ளது. அறுகோணமாயிருக்கும். அந்த அறுகோணத்தினடுவில்
 பதினாற்தழையுடைய ஒரு புட்பவட்டமாயிருக்கும், அந்தப் புட்பத்தி
 னடுவே வகாரவெழுத்துிற்கும், அந்த வகாரத்தினடுவில் மகேஸ்வர
 னும் மகேஸ்வரியும் எழுந்தருளி யிருப்பார்கள். கருகிறதையுடை
 யது, அந்தப் பதினா ற்தழையுமுள்ள அட்கரங்களை இதற்கடியில்
 வருமா விசுத்தி சக்கரத்திற் காண்க.

இது விசுத்தி.

பதினாறு தழ்கமலம்
 அறுகோணம்
 மேகநிறம்
 மகேஸ்வரன்

மகேஸ்வரி

வகாரம்

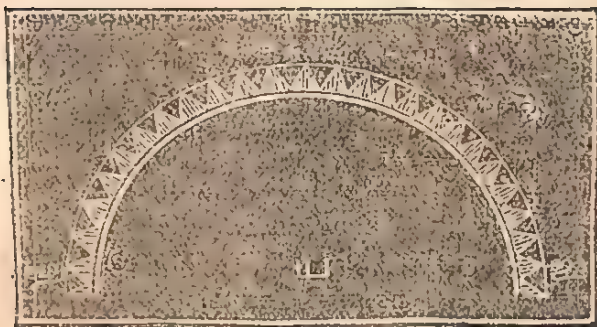
இவையெல்லாம் அவ்விடத்தில்
தோன்றவனபோலிருக்கும்.

இதற்கு (௧௨) விரற்கடை பிரமாணமுள்ள ஸ்தானத்துக்கு மேல் ஆஞ்ஞை லலாட பீடத்திலிருக்கின்றது, வீணுத்தண்டின் முடியுமாய் ஊடுருவிப் பொன்போன்ற வடிவமுற்றுநிற்கும், நெற்றிப்புருவத்தின் வெளியாய் ஆகாசஸ்தானத்தில் மூன்றிதழையுடைய ஒரு புட்பத்தினடுவே யகாரவெழுத்தோ டிணங்கிநிற்கும், அந்த யகாரத்துக்கு நடுவில் சதாசிவமும் மனோன்மணியும் எழுந்தருளி யிருப்பார்கள், மேகநிறத்தையுடையது இதுவுள்ள அட்சரங்களை இதற்கடியில் வரும் ஆஞ்ஞை சக்கரத்திற் காண்க.

இதற்குத் திருமந்திரம்.

ஐம்பதெழுத்தே அமர்ந்த வேதங்கள்
ஐம்பதெழுத்தே ஆகமாதிகள்
ஐம்பதெழுத்தின் அறிவை யறிந்தபின்
ஐம்பதெழுத்தே ஐந்தெழுத்தாமே.

இது ஆளுரை.

சுரு

மூன்றிதழ்க்கமலம்

வட்டம்

படிகிறம்

சதாசிவம்

மனோன்மணி

யகாரம்

இவையெல்லாம் அவ்விடத்தில்

தோன்றுவதுபொலிருக்கும்.

—

ஆராதாரவிவரம்.

மூல்காரணமாயிருக்கும் இந்தப்பட்டத்தில் சங்கை நேரிடுமேயா
னால் அகமும் புறமும் ஆராய்ந்துபார்த்தால் தெரியவரலாம்.

திருமூலர் திருமந்திரம்.

ஒருவீடுவாசலுக் கிருவிரன்மேலே
கருவீடுவாசலுக் கிருவிரல்கீழே
உருவிடச்சோதியும் உணர்வதுமாக்கே
திருவுடையாளிது சேர்ந்தறிவாளே.

மூலாதாரம்.

க. குதத்திற்கும் லிங்கத்திற்கும் நடு.

சுவாதிஷ்டானம்.

உ. லிங்கத்திற்கும் நாபிக்கும் நடு. •

மணிபூரகம்.

ங. நாபிக்கமலம்.

அனாகதம்.

ச. இருதயகமலம்.

விசுத்தி.

டு. கண்டத்தானம்.

ஆஞ்ஞை.

சு. ஸ்லாடத்தானம்.

சந்திரமண்டலம்.

ஊ. மூலாதாரத் தொடங்கி ஒவ்வோ ரெழுத்தை முன்னிட்டுக்
கொண்டு சிரசு நடுவே கோடி சூரியர் உதயமானாற்போ
லப் பிரகாசிக்கும், இந்த அமிர்தகலை அக்கினிமண்டல
த்தை நோக்கி ஜோதியாய் நிற்கும்.

ஆதித்தமண்டலம்.

அ. இருதயகமலத்தில் அறுகோணமாய் எட்டிதழுடைய ஒரு புஷ்பமாயிருக்கும், இதில் வாழைப்பூப்போல் கீழ்நோக்கி யிருக்கும்.

அக்கினிமண்டலம்.

க. பிரிதிலியும் அப்பும்கூடினவிடத்தில் நாற்சதுரமாய்கடுவே முக்கோணமாய் நாலிதழுடைய ஒரு புஷ்பமாயிருக்கும்.

இதுவே ஆறுதார விவரமாம்.

இனிமண்டலங்களாவன.

அக்கினி மண்டலம், ஆதித்த மண்டலம், சந்திர மண்டலம், ஆவ-நீ.

இதில் அக்கினிமண்டலமானது மூலாதாரத்திற்கு இருவிரற்க டைக்குமே விருக்கின்றது.

ஆதித்தமண்டலம் உந்திக்கு நாலுவிர்ற்கடைக்குமே விருக்கின் றது.

சந்திரமண்டலம் கோடி சந்திரகுரியர்க ளுதயமானதுபோல சிரத்தினடுவில் நிலையாய் நிற்கும். இதை அமுர்தகலையென்று சொல் லுவதுமுண்டு. அமுர்தம் மேல்கோக்கி அக்கினி கீழ்நோக்கி சரி யாய் நிற்கும், இதற்கு நடுவில் பராசத்தி எழுந்தருளியிருப்பான். இத் தற்குப் பிரமாணம்.

திருமந்திரம்.

மேலநிலத்தில் மேதகுபெண்ணே
மூலநிலத்தில் முளைத்தெழுஞ்சோதியே
எலவெழுப்பி யிசைந்துசந்திக்கப்
பாலருமாவார் பார்ந்திஆணையே.

இனிநாடிய-க்கும் விவரம்.

இடைகலை, பிங்கலை, சுழுமுனை, சிசுவை, புருடன், காந்தாரி, அத்தி, அலம்புடை, சங்கினி, குரு, ஆக நாடி-௧௦.

இவைகளில் இடைகலை-பிங்கலை-சுழுமுனை இம்மூன்றும் மூலாதாரத்தைத் தொட்டு ஆறுதாரம் ஆறிலும், மண்டலம் மூன்றிலும் ஊடுருவி முட்டி நின்று இடைகலை பிங்கலை இரண்டும் சுழுமுனையிலே இணக்கிக் கத்தரிக்கோல் பாகமாறி வீணுத்தண்டுக்குவிலு ந:ணிட்டு நப்போல கபாலத்தை முட்டிக்குதிரை முகமுற்று நாசியளவும் பற்றி நிற்கும்.

சிசுவை யென்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கி உண்ணாக்கிலேநின்று சோறும் தண்ணீரும் இவைகளே விழுங்கச்செய்யும்.

புருடன் என்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கி வலது கண்ணளவாய் வந்து நிற்கும்.

காந்தாரி யென்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கி இடது கண்ணளவாய் வந்துநிற்கும்.

அத்தி யென்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கி வலது காதளவாய் வந்து நிற்கும்,

அலம்புடை யென்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கி இடது காதளவாய் வந்து நிற்கும்.

சங்கினி யென்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கிக் குறிவீன் அளவாய் வந்து நிற்கும்.

குரு யென்னும் நாடியானது மூலாதாரத் தொடங்கி அபானத்தின் அளவாய் வந்து நிற்கும்.

இந்த நாடிகளானது தேகத்தைப்போஷிக்குமாறு அன்னப்பானை திகன் செல்லும் மார்க்கமாகவும், இரத்தம் நீர் இவையே யோட்டடங்களு

க்குத் தாரையாகவும், தேசத்தை வளைக்கவும், நிரிர்க்கவும், குருக்கவும், பெருக்கவும், சுத்திரிக்கோல்போல் ஒன்றுக்கொன்று மாறலாகவும் சுப்பிக்கயற்றைப்போல இழுத்துப் பிடித்திருக்கின்றது.

இனிவாயுக்களாவன.

பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன், நாகன், கூடர்மன், கிரிமன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் புதுவாயு-௧௦.

இதனுடன் வயிரவன், முச்சியன், அத்தரியாமி, பிரவஞ்சனன், ஆகிய நான்கும் சேர வாயுக்கள்-௧௧.

பிராண வாயுக்களாவன.

பிராணவாயுவானது லலாடமத்தியிலேதோன்றி சந்திரகாடியிலே விழுந்து மூலாதாரத்திலே ஓம் என்று உகித்து நாபி சக்கரத்திலே ரீம்-என்று முட்டி இடைகலே பிங்கலேகளிலே ஓடி கபாலத்தைச் சுற்றி காகியின் வழியாய்ப் புறப்பட்டு நான்கு விரற்கடை பிரமாணக் கழிந்தபோய் எட்டுவிரற்கடை பிரமாணமீந்து தானின்ற ஸ்தானத்திலேயே தாக்குகின்றது.

இப்படி தாக்குவது உத்தமதேசிக்கு நாழிகை ஒன்றுக்கு முன்னாற்றறுபது சுவாசமாகக் கொல்லன் துருத்திக்குட் காற்றேறுவது போல் ஏறும்.

இப்படி ஏறுகின்ற சுவாசமானது இராப்பகலாகிய அறுபது நாழிகையுள்ள நாள் ஒன்றுக்கு (௨௧தகா) சுவாச மாச்சது. இவ்விதமாயிணங்கி அவற்றுள் (௭௧௨௩) சுவாசம் வெளிப்படும். மற்றவை உள்ளடங்குமென்றாக.

அபானவாயுவானது-குதத்தையும் குய்யத்தையும் பற்றி மலமூத்திராதிகளைக் கழித்துவிடும்.

வியானன்-தோளிலே நின்று பரிசுக்களை யறிவித்துக் கலைகளை நிறைவிக்கும்.

உதானன்-உதாக்கினையை யெழுப்பி உண்ட அன்னசாரத்தை நாடிசுளிற் செலுத்திச் சரீரத்தை வளர்க்கும்.

சமானன்-இவை யாவையும் சமப்படுத்திப்பேதமில்லாமல் நிரவலாகி வைக்கும்.

கூர்மன்-நகைப்பும், முகலட்சணமும், கண்களிப்பும், புளகமும் மயிர்க்கூச்சலும், கொட்டாவியு முண்டாக்கும்.

நாகன்-முகக்கலும், சோம்பலும், திமிரலும், விக்கலும், வீங்கலு முண்டாக்கும்.

கிரிகரன்-புருவமெற்றுவித்தும், தும்முவித்தும், அழுவித்தும் திரியும்.

தேவதத்தன்-விழிக்கும்பொழுது வஞ்சித்து ஓட உலாவ யுத்தஞ்செய்யத் தலைப்படும்.

தனஞ்சயன்-பிராணன் சரீரத்தைவிட்டு வெளிப்பட்டபோதிலும் தான் பிரியாது நின்று உடம்பை வீங்குவித்தும் விரிவித்தும் புழுவித்தும் கொய்தும் கபாலத்தைப் பிளந்துபோம்.

வயிரவன்-காலெலும்புங் கதிரெலும்புங் கூடிய விடத்திலே நின்று உடம்பில் அவஸ்தையுண்டாக்கி ன்ள இருமல் முதலானனோய்களை புண்டாக்கும்.

முக்கியன்-கையெலும்பு உ-ம், கதிரெலும்புங் கூடியவிடத்திலேநின்று சரீரத்தின் யாக்கைகளைச் சிறக்கிறுத்தும்.

அந்தரியாமி-புருஷனுக்கு வாகனமாய் நின்று பிராணவாயுவைத் தோற்றுவிக்கும்.

பிரவஞ்சனோவெனில்-பிரணவத்துக் கிருப்பிடமாயிருந்து பிரவஞ்சனும் அந்தரியாமியும் சரீரத்திற்கு அடையாணியாகவும் ஆச்சாணியாகவும் இருப்பார்கள்.

தூதுக்களாவன.

ரசம், உதிரம், மரம்ஸம், மேதை, அஸ்தி, மச்சை, சுக்கிலம் ஆக-ஏ.

இராகங்களாவன.

காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம், இரம்பை, அகங்காரம் ஆக-அ.

இவைகளில் காமமாவது-ஆசை. குரோதமாவது-கோபம். லோபமாவது-உள்ளையையொளித்தல், பொச்சரிப்புக்கொள்கை. மோகமாவது-தானல்லாததார் மரித்தால் தான் மரித்தாற்போலிருக்கை. மதமாவது-கர்வமுற்றுத் தானதர்ம பரோபகாரதிகளை விலக்குதல். மாச்சரியமாவது-ஒன்றைக் கண்டுமகிழ்தல், இடிம்பையாவது-தானே சுர்வாதிகாரியென்று நினைத்து யாவனையும் இகழ்தல். அகங்காரமாவது-சுன்னொற்றங்களை யறியாது பிறர்சொல்லைக் கேட்டுக் கோபித்தல்.

கோசமாவன.

அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் ஆக-இ.

இவைகளில் தூதுக்களாலெடுத்தது அன்னமயகோசம்.

அன்னசாரத்தினாலே பிராணமயம் பலமும் அடங்கியது பிராணமயகோசம்.

பலத்தினாலே வந்து தோற்றப்பட்டது மனோமயகோசம்.

அம்மனத்தின்கண்ணே தோற்றப்பட்டது விஞ்ஞானமாதலால் அது விஞ்ஞானமயகோசம்.

ஆனந்தமயமானது-வித்தைதயால் அல்லது கல்வியால் ஞானம் வந்து தோற்றும் அது ஆனந்தமயகோசம்.

இதற்குப்பிரமாணம்.

சித்தியார்.

விருத்தம்.

தூலமாமன்னகோசம் தூலத்திற்பிராணனுற்றால்
காலியபிராணகோசம் மன்னுயிர்மனோமயத்தால்
காலவேபுத்தியுற்றால் தருமவின்ஞானகோசம்
ஏலவேவிடயமுன்போ வியன்றதுக்கோசமாகே.

அந்தக்கரணங்களாவன.

மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் முதலாம்.

இவைகளில் மனம்-நினைக்கும், புத்தி-சித்திக்கும், அகங்காரம்
கொண்டெழுப்பும், சித்தம்-மூன்றுக்கும் காரணமாயிருக்கும்.

இதற்குப்பிரமாணம்.

சித்தியார்.

விருத்தம்.

மனதுக்குவிவரம்.

ஐயமுஞ்சலனமு நிற்கச்செய்தலும்
வெய்யவெங்கொடுமையும் விதப்பமேனலும்
பொய்யதுவுணர்ந்தலும் பொருத்தகோக்கலும்
மையல்கொண்டதலும் மறிவுமாண்மையும்.

புத்திக்கு.

அருளுறவிருத்தலும் அபயங்காத்தலும்
மருளுபண்ணிய பாவமாட்சியும்
தெருளுவிகாரமுந் திடப்படுத்தலும்
பொருடருமுவகைப் புத்தியாகுமே.

அகங்காரத்துக்கு.

பாகமூர்க்கமும் பண்பிலாண்மையும்
மோகமுஞ்செயவெண் முடிவிலாமையும்
சோகமுகீழ்மையும் துரோகசொப்பனம்
மாய்கையஞ்செய்யுமாங் காரமாதலால்.

சித்தத்துக்கு.

அருந்தவமுயற்சியு மடிகள் பேணலும்
விருந்தெதிர்கொள்கையும் மேன்மைவாழ்தலும்
வருந்தினர்யாவரு மேத்தவாழ்தலும்
திருந்தியவிச்செயல் சித்தமாகுமே.

அவஸ்தைகளாவன.

சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் ஆகிய.

இவ்வைந்தினுள் சாக்கிரமானது புருவாந்தியில் நின்று மான
ஒலக்கம்போல சதுரங்க பலத்துடனே யிருந்து சத்த, பரிசு, பப,
ரசு, கந்தம் இவ்வைந்துடனும், வசன, கமன, தான, விசந்த, ஆனந்
தமென்னும் அவ்வைந்துடனும், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்
இந்த நாலும் சேர்ந்து கருவிகளுடன் சநிதியில் சேவிக்கத் தான்
பராசுத்தியருளாலே வியக்களும் சுகதுக்கங்களை அறிந்து நின்றபோ
து சாக்கிரமாயின.

இதற்குப்பிரமாணம்.

திருமந்திரம்.

கண்டனைவந்துங் கலந்தவோரைந்தும்
உண்டனநான்கும் ஒக்கியதுணர்ந்தபின்
பண்டையினுதி பரந்ததுசாக்கிரம்
அண்டமுந்தானு யயர்ந்ததுகாணே.

சொப்பனமாவது கருவி கரணுதி கச-ல் கருவி பத்தும் கண்ட
த்தில் நிற்கும்.

மற்றத் கரணாகி ச-ம்சமுத்தியோடு சீவாத்தாமாவைக்கூடிச் சுவா
சவிருதயத்திலே நின்றபோது கண்டவை கேட்டவை ஒன்றும் பிறர்
க்குச் சொல்லப் புலப்படா தபோது சுமுத்தியாம்.

இதற்குப்பிரமாணம்.

திருமந்திரம்.— ஆனமனமும் அறிகின்றபுத்தியும்
ஊனையிழந்துநின் நுள்ளே உயிர்ப்பெய்தி
தாமையிழந்து தயங்கியவாறுபோல்
ஊனையிழந்த சுமுத்தியதாமே.

துரியமானது சுமுத்தியைவிட்டுக் கரணமொன்றுடனே சீவாத்
தாமா நாபிஸ்தானத்தில் நின்றபோது உசவாசம் நிகவாசம் பிரக்கும்
ஆகையால் இதற்குத் துரியமென்றுபெயர்.

இதற்குப்பிரமாணம்.

திருமந்திரம்.— தானத்தெழுந்து திரியுந்துரியதானம்
வானத்தெழுந்துபோய் வையம்பிறக்கிட்டுக்
கானத்தெழுந்து கருத்தின்தலையிலே
ஊனேத்தவிர்ந்து ஒளித்திருந்தானே.

துரியாதீதமாவன.

கருவிகரணாகி பதினாலும் பற்றற்றுச்சீவாத்தாமா தானே மூலா
தாரத்திற் சென்றோங்கி மலம், மத்தம், மாய்கை, பரிசங்களை யறியா
மல் நின்றபோது துரியாதீதமென்று பேராம்.

திருமந்திரம்.— துரியமிருப்பது சாக்கிரத்துள்ளே
கரிகள்பதினான்கும் நஞ்சுண்டற்றது
பரியபுரவியும் பாரிப்பரந்திடத்
துரியமிருந்திடஞ் சொல்லவொண்ணாதே.

கேவலாவஸ்தையாவன.

அதேததை முதலாகக்கொண்டு ஒருவனை முன்னொருகாலத்தில்
நாமறிந்திருக்க அவன் சிறிது நாளாக்குப்பிறகு நமது முன்வந்து

என்னையறிவீராவென்ன, நானறியேனென்று நின்றவிடம் அநீதம்
அதைக்குறித்து நிதானித் துணருமிடம் துரியம். ஆமோ அல்லவோ
வென்று சந்தேகிக்குமிடம் சுழுத்தி. மனத்தோற்ற முற்றது சொப்
பனம். நீ இன்னொருவனென்று நிச்சயத்திருப்பது சாக்கிரமாம்.

இதற்குப்பிரமாணம்.

அறிவானந்தசித்தியார்.

முன்னே அறிந்தும் அறியாதிருந்தது முதலதீதம்
பின்னே நினைவின்றி மூச்சிட்டறிந்தபிறை துரியம்
மன்னே மயங்கி யையுற்ற சுழுத்தி மனநினைவால்
தன்னேர்கனவது தானறிந்தொத்தது சாக்கிரமே.

மத்தியாவஸ்தை.

சாக்கிரத்திற் சாக்கிரம், சாக்கிரத்திற் சொப்பனம், சாக்கிரத்
திற் சுழுத்தி, சாக்கிரத்திற் துரியம், சாக்கிரத்திற் துரியாதீதம்.

இவற்றுள் சாக்கிரத்துள் சாக்கிரமானது, கருவிகரணங்கள் பிரி
யாமல் ஒத்து நிற்பதாம்.

சாக்கிரத்திற் சொப்பனமானது, தான் நிச்சயம்போல் கண்டது
கேட்டது சொல்லறியாததுவாம்.

சாக்கிரத்திற் சுழுத்தியானது, நினைவுமாத்திரம்பொய்யாய்ப்பிற
ருக்குச் சொல்லவொண்ணா திருக்கை, இது உசவாச நிசவாசமாக
இருத்தலாம்.

சாக்கிரத்தில் துரியமானது, சகலகருவி கரணங்களுக்கும் அட
ங்கிப் பருமிருக்கையும் நித்திரை வருகையும், அவசமாய்விழுகையும்
புருவமத்தியிலே நடுச்சக்கிரத்திலேயுள்ளது.

மேலாவஸ்தையாவன.

௩௦௬

புருவமத்தியில் நடுச்சக்கிரத்தில் இரண்டங்குலப் பிரமாணத்திலே யுள்ளது சொப்பனம்.

இதற்குமேல் இரண்டங்குல பிரமாணத்தி லுள்ளது சுழுத்தி
இதற்குமேல் இரண்டங்குல பிரமாணத்தி லுள்ளது துரியம்.
இதற்குமேல் இரண்டங்குல பிரமாணத்தி லுள்ளது துரியா
தீதமாம்.

இதற்குப்பிரமாணம்.

திருமந்திரம்.—காலங்கிரீரீற் கலந்துடனாகாசம்
மாலங்கியீசன் பரமசதாசிவன்
மேலஞ்சென்று விரவவல்லார்க்குக்
காலஞர்ஒலே கனவி லுமில்லையே.

அவஸ்தைகளாவன.

சகலாவஸ்தை, கேவலாவஸ்தை, சுத்தாவஸ்தை ஆக-௩.

சகலாவஸ்தையானது. சாக்கிரத்தில் கருவிகரணதிகளுடன் கூடி அந்தக்கரணங்களுக்கு நினைவா யிருக்கும்.

கேவலாவஸ்தையோவெனில் மூலாதாரத்தைப்பற்றி ஆணவம் மேலிட்டு ஒன்றுந் தெரியாமல் கிடக்கை.

சுத்தாவஸ்தையோ, சகலாவஸ்தையில் கருவிகரணதிகளுடன் கூடி நின்று அலைச்சல் பிறவாமை கேவலாவஸ்தையில் ஆணவக்கிடையில் அறியாமை பிறவாமலும் ஆசாரியானுக்கிரகத்தினாலேஇவை யிரண்டிலும் பற்றாமல் சுற்றத்தோடே கூடி நிற்கை.

குணங்களாவன.

ராஜஸம், தாமஸம், ஸாத்வீகம் ஆக-ங்.

ராஜஸமானது-அத்தி, களிப்புற்றிருத்தல், அசங்காரம், போகம் அத்தசேதம், இடும்பை, கீர்த்தி, கொடை தருதலாம்.

தாமஸமானது-ரித்திரை, களவு, கள்ளுண்ணல், சோம்பு வெட்டி, சிறிப்பு இவைகளாம்.

ஸாத்வீகமோவெனில் - கொல்லாமை-பொய்யாமை, அருவருக்கை, பொறையுடைமை, விரதமுடைமை, அடக்கமுடைமை, யாவரையும் இசுழாதொழிதலாம்.

இவைகளில்

ஒவ்வொன்றுக்கு மும்முன்றுகுணங்கள் காண்க.

தாமஸராஜஸம், தாமஸதாமஸம், தாமஸஸாத்வீகம், தாமஸகுணவிரிவே. ஸாத்வீகதாமஸம், ஸாத்வீகராஜஸம், ஸாத்வீகஸாத்வீகமாம், ஸாத்வீககுணவிரிவே. ராஜஸதாமஸம், ராஜஸஸாத்வீகம், ராஜஸராஜஸம், ராஜஸகுணவிரிவே.

மலங்களாவன.

ஆணவம், மானை, காமியம் ஆக-ங். இவைகளில்.

ஆணவமானது, ஆத்துமாவின் அறிவைமறந்து யான் எனதென்னும் அறியாமை யெவையும் பிறப்பித்து, தன்னுடைமையும் புத்திரமித்திர களத்திராதிகளும், பிரியமாய் இதில் நாம் மயவருகிறோமென்று இவனுக்குத் தெரியாமல் சிதைப்பித்து ஆசையுண்டாக்கிக்கொண்டு தன்னதென் திருக்கை.

மாயையானது-வேறொருவருடைய சொத்தைத் தன்னதென்று இடையூறு விளைவிப்பதும், உபத்திரவிக்க யத்தனரிப்பதுமாம்.

காமியமானது-முத்திய இரண்டு விதத்திற்கு ஒத்திருப்பதும், இதாதிதத்தினால் புண்ணிய பாவங்களை யுண்டாக்குவதுமாம்.

இதன்றி மகாமாயையென்றும் திரோதானமென்றும் இரண்டு வித மலமுண்டாகும்.

மகாமாயையானது-தனு கரண புவன போகங்களைக் கொடுத்து ஒன்றோடு மொவ்வாமல் புசிப்புகளும் வெவ்வேறாய் அனாதியாய் ஆத் துமாவுக்கு என்னபோகந் தவிரந்தாலும் இந்தத்தன்மை இரண்டு காலத்திலும்ஒக்கும்.

ஆத்தமாவைத் தன்னிடத்திலும் இளைப்பாற்றிக்கிடத்த இடங் கொடுத்துப் பின்பு ஜனங்களுக்கும் பத்தியாயிருக்கும்.

திரோதானமானது சிவசத்தியினது பதவியைத் திரோப வித்து ரின்று, ஆத்மாக்களுக்குப் புண்ணியபாவங்களை யு மட்டும் புசி ப்பி த்துசிவசத்தியுடனே கூட்டும்.

ஈஷணை மூன்றாவன.

அர்த்த ஈஷணை,புத்தி ஈஷணை, லோகேஷணை ஆக-௩.

இவை தன்னை யடைந்தானென்பதாம்.

வியாதியாவன.

வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் ஆக-௩.

இவைகளில்-வாதமானது, வாயுவினுற்பத்தியாகிப் பிராணவாயு பிரகண்டமாய் அக்கினியும், அப்புங் கலங்கில் வாதமாம்.

அப்பு, வாயு, தேயு இம்மூன்றும் உடலில் கலவாமல் கலக்கில்
சிலேத்துமமாம்.

சரீரங்களாவன.

ஸ்தூலம், சூக்குமம், காரணம் ஆக-ம்.

இவைகளில்-ஸ்தூலதேகமானது, ஆதி பிருதவியினால் சமைந்த
உடல். சூக்குமதேகமானது ஞானேந்திரியம்-இ, கன்மேந்திரியம்-இ,
அந்தச்சுரணம்-சு, பிராணவாயு-க ஆக கடு-ம் கூடியது.

இவ்விரண்டு தேகமும் பற்றற்று நிற்பது காரணதேகமாம். ஆக
தத்துவம் கூக-ம் சரி.

ஆத்மாவுக்கு ஆதாரம்.

இந்தச் சரீரத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஆதாரமான கருவிகள் எவை
யெனில்; வலதுசரம், இடதுசரம், நாபி, கண், மூக்கு, செவி, உச்சி
இந்த ஏழிடங்களிலும் ஆத்மாவானது ஒன்றைவிட்டு ஒன்றில் மாறி
மாறி வியாபித்திருப்பதற்குத் தூலமாகிய உடம்பையே மார்க்கமாகக்
கொண்டு உலாவியருகின்றது.

தேவதைகள்.

வலது சரத்திற்குத் தேவதை
இடது சரத்திற்குத் தேவதை
உடம்பிற்குத் தேவதை
நாபிக்குத் தேவதை
கண்களுக்குத் தேவதை
மூக்கிற்குத் தேவதை
காதுகளுக்குத் தேவதை
உச்சிக்குத் தேவதை

சூரியன்
சந்திரன்
மகேசுரன்
வீஷ்ணு
ருக்மிரன்
பிரமன்
சதாசிவன்
பரமசிவன்

இதற்குப்பிரமாணம்.

திருமந்திரம்.

மூப்பதுமூப்பது மூப்பத்தறுவருஞ்
செப்புமதனிகை கோயிலில்வாழ்பவர்
செப்பிலதனிகை கோயில்கிதைந்தபின்
ஒக்கவையும் ஒடெடுத்தாரே.

சந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த

தேவாரம் திருக்கண்டிச்சுரர்.

தானெழுமக்கிண்டா சழக்குடைபதிக்குநாதன்
வாணிபர்தொண்ணாற்றாறு வருமிகமயக்கஞ்செய்யப்
பேணியபதிக்குணின்னு பிரியம்போதறியமாட்டேன
சேணுயர்மட்டமோங்குந் திருக்கண்டிச்சுரத்துளானே.

பிரயோசனம்.

தத்துவந்தொண்ணாற்றாறுந் தாழ்வினாவாபுபத்தும்
மெத்தெனநாடிபத்தும் மெய்புள்ளோளூறுதாரஞ்
சுத்தமாக்கரணநான்குந் தோற்றுமண்டலங்கள்மூன்றும்
இத்தனையறியவல்லா நிறையவராகுவாரே.

தத்துவதீபிகை.

முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஆறுதார

ஜீவோற்பத்திசிந்தாமணி.

காப்பு.

ஆனமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை பொன்னம்பலவன்
ஞானகுரு வானிபைமுன் நாடு.

நாற்பேருமை.

நமசிவய மென் றுரைத்த மந்திரம்
நவ்வொடு மவ்வும்பொய் மாய்கை வலமதாய்
யவ்வான ஜீவன் வவ்வுறச் சேர்ந்திடில்
சிவமினி லொன்றாய்ச் சிவமென லாமே.

இதன்போருள்.

நகாரம் - திரோதாசத்தி, ஆத்துமாக்களைப் பிரபஞ்சத்திலே
இச்சையை வருவிக்கும்.

மகாரம்-கிரியாசத்தி, ஆத்துமாக்களைப் பிரபஞ்சத்தில் மெய்பெ
ன்றழுத்தும் சிவத்திலே ஆசையைவருவித்துச் சிகாரத்தோடு கூடி
நிற்பது.

நகாரம்-நின்ற சிவத்திலே ஆசையை வருவித்து மகாரத்தோடு
கூடி நிற்பது.

நின்றவெழுத்துமூன்றும் செபிக்குமிடத்துஒன்றாகும்.

நமசிவயமென் றேதப்பட்ட வைந்தெழுத்துக்குள்ளே ஐந்தெழுத்துண்டு, இந்த ஐந்தெழுத்தினையும் மூல அட்சரமாகிய அகாரம்-உகாரம்-மகாரம்-வீந்து-நாதம்-என்கிற அட்சரங்களைச் சேர்ப்பதெப்படியெனில், சிகாரத்தில்-அகாரமும், வகாரத்தில்-உகாரமும், யகாரத்தில்-மகாரமும், வீந்து-நகாரத்திலும், நாதம்-மகாரத்திலுமாம், இந்தப்படி சேர்ந்த ஐந்தெழுத்தும் ஒடுகிறவித மெப்படியெனில்,

நகாரமானது-வீந்து—இரோதாசத்தி பிரபஞ்சத்திலே இச்சையை வருவிக்காமல் சிவத்திலே யிச்சையை வருவித்துச் சிகாரத்திலே ஐக்கியமானது.

மகாரமானது-நாதம் - கிரியாசத்தி பிரபஞ்சத்தை மெய்யென்றமுத்தாமல் சிவத்திலே ஆசையை மெய்யென்றமுத்தி வகாரத்தில் ஐக்கியமானது நின்ற எழுத்தை ஒத முன்சொன்ன மூன்றெழுத்தும் ஒன்றாயின.

அதெப்படியெனில், பராபரமாகிய பரமேஸ்வரன் ஆதிகாலத்திலே ஆத்மாக்களை இரட்சிக்கத் திருவருள் புரிந்தமையால் பராபரபான சத்தியின் துடையில் தம்முடைய பெருவிரல் அங்குவுட்டங்கொண்டு கீறுகையினாலே பராசத்தி பொறுக்கமாட்டாமல் ஒடுவன்றனள். அப்போது பராபரமாகிய பரமேஸ்வரன் ஆடுவன்றமைத்தார். அந்தவெழுத்து அகாரமானது. அப்போது பராசத்தி அடக்கமாய் ஊடுவன்றனள். அந்த எழுத்து உகாரமானது. இந்த இரண்டெழுத்துக்களுஞ் சத்தியும் சிவமுமானது. இவ்விரண்டெழுத்தும் ஓரட்சரமானது எப்படியெனில்,

அகாரம் இலக்கத்தில்-அ, பின்சொன்ன உகாரம் இலக்கத்தில்-உ, இவ்விரண்டுமாய் தொகைக்கு ய-ஆயின.

யவ்வானது-ஜீவன், அந்தச்சீவனைச் சத்தியுஞ் சிவமுமாகக்கூடி ஆத்துமாக்களை சினேகத்தை வருவித்தது. கவ்வானது திரோதய சத்தி, இச்சினேகத்தை மெய்யென்றழுத்தி மிகவும் இருதலையுண்டாக்கினது. மகாரமானது கிரியாசத்தி. இவை யிரண்டினும் பற்றாமல் நிற்கின்றது. யவ்வானது ஜீவன், இவை யிரண்டும் விந்து நாதமானது இந்த உருக்கத்தைச் சத்திபெற்றனென்றறியாமல் நின்றது. கேவலமான இருள் எப்போது பெறுவோமென்ற விகாரம் சகலமானபகல் இவை யிரண்டுக்கும் இரவு பகலென்று பேர். இவையன்றி ஞானமுறைமைக்குச் சகலாவஸ்தையென்றும் கேவலாவஸ்தையென்றும் பெயர்.

சிதம்பரத்திலே சினேகமாயிருக்கையினாலே பராபரமாகிய பரமேஸ்வரன் மாணப்பிடிக்க மான்வேடங்கொண்டதுபோல் இராப்பகலே குருவென்று வடிவெடுத்துக்கொண்டு ஆதி கபிலமாமுனிவர் திருவள்ளுவநாயனார்வடிவமாய்த் திருக்குருந் தீசுவராகிய திருமூல தேவருக்குத் திருவாய்மலர்ந்தருளிய உபதேச வைப்பாகும்.

சி வ ர ய ந ம ஃ.

தோற்றமும்ஒடுக்கமும் அறியும்படி.

பராபரமாகிய பரமேஸ்வரன்

தரா தலம்படைக்கத் தானினைந்தருளி.

பராபரத்திற்-பரந்தோன்றி, பரத்திற்-சிவந்தோன்றி, சிவத்திற் சத்திதோன்றி, சத்தியில்-நாதந்தோன்றி, நாதத்தில்-விந்துதோன்றி, விந்துவில்-சதாசிவந்தோன்றி, சதாசிவத்தில்-மகேசுவரன் தோன்றி, மகேசுவரத்தில்-ருத்திரன்தோன்றி, ருத்திரனில்-விஷ்ணுதோன்றி;

விஷ்ணுவில்-பிரம்மாதோன்றி, பிரம்மாவில்-ஆகாயந்தோன்றி, ஆகாயத்தில்-வாயுதோன்றி, வாயுவில் - அக்கினிதோன்றி, அக்கினியில்-அப்புதோன்றி, அப்புவில்-விருதிவிதோன்றி, பிருதியில்-அன்னந்தோன்றி, அன்னத்தின்கண்ணே-நாமிருக பட்சி தாவர சங்கமாகிகள் தோன்றின.

இவ்விதமாய்த்தோன்றிய அடைவே நாமிருக பட்சி தாவர சங்கமாகிகள் அன்னசத்திலொடுங்கி, அன்னம்-பிருதியிலொடுங்கி, பிருதிவி-அப்புவிலொடுங்கி, அப்பு-தேயுவிலொடுங்கி, தேயு-வாயுவிலொடுங்கி, வாயு-ஆகாசத்திலொடுங்கி, ஆகாசம்-பிரம்மாவிலொடுங்கி, பிரம்மா - விஷ்ணுவிலொடுங்கி, விஷ்ணு-ருத்திரனிலொடுங்கி, ருத்திரன்-மகேசுவரத்திலொடுங்கி, மகேசுவரன் - சதாசிவத்திலொடுங்கி, சதாசிவம்-விந்துவிலொடுங்கி, விந்து-நாதத்திலொடுங்கி, நாதஞ்-சத்தியிலொடுங்கி, சத்தி-சிவத்திலொடுங்கி, சிவம் - பரத்திலொடுங்கி, பரம்-பராமயமாகிய பரமேஸ்வரனிடத்தில் ஒடுங்குமெனக் காண்க.

அத்துவாதத்துவம்.

அன்னத்தில்-ரஸந்தோன்றி, ரஸத்தில்-உதிரந்தோன்றி, உதிரத்தில்-மாம்சந்தோன்றி, மாம்சத்தில்-மேதைதோன்றி, மேதையில்-அஸ்திதோன்றி, அஸ்தியில் - மச்சைதோன்றி, மச்சையில்-சுக்கிலந்தோன்றி, சுக்கிலத்தில்-சுரோணிதந்தோன்றியது.

இப்படித்தோன்றிய சுக்கில சுரோணிதங்கள் அனுப்பிரமாணமுள்ள ஒருருவுபோலப் பாய்ந்து குதித்துக்கண்டிப்பும் பேரிசையும் போலே கண்டித்து நடுவெளியில் ஒருசுழுமுனையுண்டாய் அம்முனையினடுவே ஒரு துவாரமுண்டாய் அத்துவாரத்தினடுவே இரண்டேழுத்துகளாலே அபிமந்திரித்துப் பிண்டமாகி யெழுமளவில்,

சுக்கிலம் பெருகில்-ஆனாம்.சுரோணிதம் பெருகில்-பெண்ணாம்,
இந்தச் சுக்கிலச்சுரோணிதம் ரேகித்துப் பெருகில்-இரட்டைப்பின்
டமாம். அப்பிண்டமானது நீர்வழியே பெருகில்-ஊமையாம். மலக்
கிடையேயாகில் மந்தனாம்.

இப்படிக்குக் கெற்பவுற்பத்தி கொள்ளுங்காலத்தில் இரதக்கலை
யென்றும் இராஸக்கலையென்றும் இரண்டுகலையென்க.

அவற்றுள் எரிகலையிலே பிராணேந்திரியம்பாயில் இடப்பாகங்
கொண்டு கிருமியென்னும் புழுச்சென்று விழுங்காமல் கன்றோடு தா
ய்ச்சென்று தொடர்ந்தாற்போலே பிராணவாய்வை ஆத்துமா முன்
னிடங்கொண்டு செல்லுமளவில் இதமகிதமென்னும் இரண்டகூர
முடி பிண்டொடர்ந்து சென்று அச்சுக்குள் அச்சாக அவ்வென்னு
மூலாட்சரத்தில் அமைத்துப் புகவிட்டுக் கிழிச்சிலை வாசல்போலே
ஒடி அக்கிவதாவென்னு மந்திரக்கயிற்றாலே சுருக்கிக்கட்டி, சிவாக்
ஞா சக்கரத்திடையிலே முத்திரையிட்டு தான் ஒருத்தியாய் நின்று
இந்தக்கருவை வளர்க்கும்படியாய் கெற்ப உற்பனத்தை உதானவாயு
வான மூலவாயு வளர்க்கும்.

அது எப்படியெனில்,கெற்பாகுதியென்னும் பவக்கடலில் எண்
னைவாயு வளர்க்கும்.

அது எப்படியெனில், எண்ணெயுந் தண்ணீரும்போல கிற்கிற
சுக்கில சுரோணிதத்தைப் பாலும் நெய்யும்போலே பாய்ந்தவுடனே
கற்பிக்குங் சுற்பைச் சுருக்கினுற்போல வாசலையடைத்துக் கருவை
வெளியாக்கி,ஒன்றாந்திங்களில் உதிரந்திரளும்,இரண்டாந்திரங்களில்
கொழுந்துவிட்டு அச்ச அமையும், மூன்றாவதில் மாமிசந்திரண்டு
முட்டுருவாகும், நான்காவதிலே தண்டமாய் நரம்புநாடிகளமையும்,

ஐந்தாவதில் பஞ்சவர்ன்னமாய் இந்திரியகரத்தால் அழியினும் அழியும் செழிக்கினுஞ் செழிக்கும், ஆறாமாதத்தில் அதிற்புகுந்து ஆமையின்வடிவமுற்று கால் கைகள் வகுக்கப்பட்டு நவத்துவாரங்களுமுண்டாகும், ஏழாமாதத்தில் கற்பத்திலிருந்து எழுந்து முழக்கமுற்று கெற்பத்தைச் சூழ்ந்து புரளும் ஏனெனில் (எஉசு) நாடி நரம்புகளும் ஆறாதாரமும் ஐந்தெழுத்தும் ஐம்பத்தோரட்சாரமும் பஞ்சபூத தேவதைகளும் தூல சூக்குமத்துடனே கொழுந்துவிடப் பேதையாம். எட்டாமாதத்தில் நீட்டி முடக்கித் தாயுண்ட அன்னசாரத்தைத் தொப்புளின் வழியாகவுண்டு பிள்ளையினுடல் வளர்ந்து தாயுடன் தோன்றி உயிருடன் ஆடும், ஒன்பதாவதில் தலை காலளவும் ரோமத்துவாரமுண்டாம்; ரோமக்குருத்து அறிவுடனே உரங்கொள்ளுதையில் விசுனம் பொறுக்கமாட்டாமல் ஈசுவரனை நோக்கித் தவஞ்செய்து தொழுவையுடனே பிரிந்து ஜனனத்தை யொழித்தருளவேணுமென்று வணங்கிநிற்கும். பத்தாவது மாதத்தில் நிறைந்த பிண்டமாய் மலைமேல்நின்று தலைகீழாய் விழுந்தவர்களைப்போலே அபானவாயுவின் பலத்தினாலே பூமியில் விழுந்தும் முன்னுள்ள நினைவுகளை மறவாதிருக்கும்.

இப்படி பரப்பிரமம் சிருஷ்டிப்பினாலே கர்ப்பந்தரித்து வாழ்வு பெறும்.

அப்பேர்ப்பட்ட பிராணவாயு வலப்புறமோடில் ஆண்பிள்ளையாம், இடப்புறமோடில் பெண்பிள்ளையாம், வாயுவிரண்டும் ஏகோபித்தோடில் அலியாம் அதாவது பேடி அல்லது குறியற்றது.

அந்த வேளையிலே நடந்த வாயு பேதியால் ஐந்துநாழிகை யளவும் நடந்தியங்குமாகில் அந்தப் பிள்ளைக்கு வயது-௩. அந்த அளவு குறையுமாகில் பிள்ளைக்கு வயதுக்குறையும், வாயு நிரம்பியோடில்

அவயவங்களுண்டாகும் அவ்வாயுசிதறியோடில் அவயவங்கள் குறை
யும். முதன்மையில் கெற்ப ரத்தனத்தில் போகிக்கும்பொழுது மூன்
று குணத்திலே ஒன்றாவது மாதா பிதாக்களுக்கு உண்டானால் மக்க
ளுக்கும் உண்டாகும்:

அந்த வேளையில் வாயு நின்றியங்குமாகில் நிலத்தில் நிறமே பிள்
ளோகளுக்கு நிறமாகும். மாதா பிதாக்களினுடைய மனமும் குணமும்
வாயு மொன்றாகுமாகிவ் அந்தப்பிள்ளைக்கு மிகவும் அறிவுண்டாகும்.

மாதா பிதாக்களுக்கு அந்த மூன்றுவிதமுஞ் சிதறில் பிள்ளை
மரித்துப்போம், கர்ப்பாசனத்தைவிட்டு கெற்பங்கரவழியிலும் போ
க்கிலும் அக்கினி மிகுக்கிலும் வாயு கலங்கிலும் மலமாம். ஸ்திரீ புரு
ஷர்களிருவருக்கும் மூலாக்கினி அதிகரித்தால் அந்த கர்ப்பஞ் சுவ
றிப்போம்.

இப்படி கன்மானுபவத்திற் டோக எடுக்கப்பட்ட சரீரத்தில்
மூன் சொன்னவழியே அருந்தின அன்னொகாரமானது முப்பது நாழி
கையில் எங்குற்றதெனில்,

மல ஜல ரத்தமாகிய மூன்றுகூடாகும். இதில் இராப்பகல் அறு
பது நாழிகையில் மலஜலமென்ற இரண்டுகூறு கழிந்துபோம், மற்ற
ஒருகூறுகிய இரத்தமானது சரீரத்தில் தங்கும் அந்த இரத்தமானது
வழிலொருபங்கு இந்திரியமாம். மற்றபங்குகளோவெனில், தோல்-
உரோமம்-சதை-கற்பம்-மேதை-அஸ்தி-குடும்பி-பூளை-சுக்கிலம்- திய
ம்பு-குடல்-நரம்புமுதலியவிடங்களுக்கு முறையே ஏ-நாழிகைவீதம்
பரவிநிற்கும்.

இனி இந்தச் சரீரத்தில் இருவினைக்கதவுக்கூட்டி மூலத்தண்
டாகிய நெடுங்கயிற்றை முகட்டுவனையாகச்சேர்த்து பழுதெலும்பா

கிய வரிசையிட்டு நரம்பாகிய யாக்கையாலே கட்டி உதிரமாகிய ஜலத்தினாலே மண்கூட்டிச் சுவரேற்றி ரோமமாகிய கத்தையாலே மீய்த்து எடுக்கப்பட்ட வீட்டுக்கு நவத்துவாரமென்னும் வாசலிட்டு, அச்சமாகிய கதவுகளிட்டு பல்லாகிய தான்பூட்டி நாவாகிய ஒங்காரம்பாய்ச்சிப் பண்டமாகிய பஞ்சேந்திரியங்களு முடைத்தாய் நிற்கும்.

இந்தச் சரீரத்தில் பதினாறு கதவுபூட்டிய வீணைத்தண்டும் மொழியென்ன முச்சாணெலும்பும், முச்சாண்சதையும், அஞ்சுருவும், ஆறுசெருவும், ஏழுகடலும், எட்டுதூணும், நாலுசாண்பருமனும், எட்டுச்சாண் நீளமும், முப்பத்திரண்டு முழக்குடலும் இருக்கும்.

இது மூலாதாரத்தைத் தொட்டு ஆக்ஞைபளவும் பெருநரம்புகள் (ககசு) சிறுநரம்பு (கபசு) கையிலும் காலிலும் பெருநரம்பு (எசு) சிறுநரம்பு (கஉசு) நாபிதானத்தில் பெருநரம்பு (சு), சிறுநரம்பு (உசு) நவத்துவாரத்துக்கும் வாசல் கூக்கு பெருநரம்பு (சுடு) சிறுநரம்பு (உசுடு) முடிவில் பெருநரம்பு (நசு) சிறுநரம்பு (சுசு) எனும்பிலுக்குடலிலும் சிறுநரம்பு (எசு) ஆக நரம்பு நாடி (௭0உசு)

இனி கால்களிலும் கைகளிலும் சந்துப்பொருந்தல்-சுக கழுத்துக்குக் கீழ்ச்சந்து (அசு) கழுத்துக்குமேற்சந்து (அஉ) ஆக சந்து பொருந்தல் (உருஎ)

இனி நாகியில் ஜலம் பலம்-சுக. எனும்பில் ஜலம் பலம்-எ. மாம்சத்தில் ஜலம் பலம்-உக ஆக ஜலம் பலம் சுக.

காலிலும் கையிலும் எனும்புகள் (நக0) மூலாதாரத்தைத் தொட்டு ஆக்ஞையளவும் முமுயெலும்பு (உ0) கழுத்துக்குமேல் பொடியெலும்பு (நா) இருபக்கத்திலும் எனும்பு (உ0) ஆக எனும்பு (ருக0)

பதிப்பு]

ஜீவோற்பத்திசிந்தாமணி.

நகசு

இனி சரீரத்தில் (௩௩-கோடி) ரோமத்துவாரங்கனும், நாளொன்றுக்கு (௨௧௩௬) சுவாசமும் (௧௬) தத்துவமும், (௩௬௦) பலம் மாம்சமும் உழக்குபித்தமும், ஆழாக்குச் சேத்துமும் கூடி சரீரத்திலே நாளொன்றுக்கு நடக்கும் பிராணவாயு (௧௨) விரல் பிரமாணம் புறப்பட்டு நாலுவிரல் பிரமாணங் கழிந்துபோய் (அ) அங்குலம் உடம்பு நெடுகி சப்ததாதுக்களை வளர்க்கும்.

இனி ஜீவராசிகளின் வாழ்நாளின்

விவரமெப்படியெனில்.

வயதளவு ௩-க்கு ௧0-வயதளவும் இளமை, ௨0-வயதினளவும் வாலிபம், ௨௫-௩0-௪0 இதுவரையில் யௌவனம், ௪௫-௫0 இவைகளில் கௌமாரதிசையடைந்து ஒளி மழுக்கலுற்று பிருதிவி - அப்பு வை நெருக்கும். அறுபதில் அப்பு-தேயுவை நெருக்கும், ௭0-தேயு-வாயு வை நெருக்குதலினால் தாது மாயாவுணர்வு பண்டுபோலே செலுத்தும், ௮0-வயதில் வாயு ஆகாசத்தை நெருக்கும், ௯0 - வயதில் ஆகாசம் ஆத்துமாவை நெருக்கும், அதனால் மலஜலம் இடைவிடாமல் ஒத்துமிற்றி ௩-வயதில் ஆத்துமா வந்தவழியை நோக்கும்.

இப்படிப்பட்ட சரீரமானது முன்சொன்ன அறுதிங்களில் முந்தாமல் சற்குருவின் தாளே சரணமென்று திருக்குருந்தீசரர் ஆதிதிருமூல தேவருக்கு திருவுளம்பற்றியருள முறைமை கூறினோம்.

தோற்றஒடுக்கம் முற்றிற்று.

அத்துவாதத்துவ கலேஞானம்.

அட்சரம்-ஆகாரம்-கரணம்-அவஸ்தை-பொறி-புலன்-இளமை -
வறுமை-வேதம்-புராணம்-சரியை-கிரியை-யோகம்-மெய்ஞ்ஞானம் -
இவ்விதமென்று குருவருள்செய்யச் சீடன்கேட்டுத் தெளிந்து அரு
ட்பிரகாசத்திலே சர்வ அஞ்ஞானங்களையும் ஞானாக்கினியினாலே
சுட்டுப்போட்டுக் களிப்புற்றச்சிவத்துடனே நின்று தெளிவுறவேயெ
ப்போதும் சிவஞானியென்று ஒட்டியாணம் பூட்டி ஆனந்தமென்
னும் ஞானமிர்த்தக்கையருந்தி ஓம் நமாவென்னும் ஞானமுத்திரை
யிட்டு அழியாப்பதவியாக மோட்ச சாம்பிராச்சியத்தை யடைபவரு
க்கே சீவன் முத்தரென்று போம்.

இப்படிப்பட்ட பெருமையையடையு மவர்களுக்குப் பாகதி
கிடைக்காததற்குக் காரணமேதோ வெனில்,

பாகதிக்கு விலகல்.

காயாபுரியென்னும் பட்டணமும், அந்திர சூத்திரமென்னும்
உட்கோட்டையும், நவத்துவாரமாகிய வாசல்களும், இரணமென்னு
முகப்பும், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆஞ்
ஞை என்னும் அரண்களும் அக்கினிமண்டலம், ஆகித்தமண்டலம்
சந்திரமண்டலம் ஆகிய சொற்கமந்திய பாதாளமாகிய லோகங்
களும், அங்கராசன் மூர்க்கராசன் என்னும் இரண்டொஜர்களும், மூலப்
பிரகிருதி என்னுந் துன்மந்திரியும், பஞ்சபூதங்களென்னும் பிரதா
னியர்களும், அலகையென்னும் வீதிகளும், இச்சாசத்தி கிரியாசத்தி
யோகசத்தி ஞானசத்தி பராசத்தியென்னும் ஐழியக்காரிகளும்,
அசுவையென்னும் அடப்பக்காரனும், கெர்விதனென்னும் களாஞ்சி

க்காரனும், காலகர்மமென்னும் தளவானும், மனம் - புத்தி-சித்தம்-
 ஆங்காரமென்னும் காணிக்காரனும், மாயாப்பிரபஞ்சமென்னும் வன்
 னிநாயகப்பாடிகரும், சத்த-பரிசு-ரூப-ரச-கந்தமென்னும் கொல்நாய
 க்கர்களும், காம-குரோத-லோப-மோக-மத-மாற்சரிய-இடம்பை-அக
 ங்காரமென்னும் கள்ளரும், இது மகித மென்னு மல்லர்களும், ஆண
 வம்-மாயை-காமியம்-என்னும் கோட்டைக்காரரும், வாக்கு - பாதம்-
 பாணி-பாபுரு-உபஸ்தம் என்னும் கன்னக்காரரும், சாக்கிர - சொப்
 பன-சுமுத்தி-துரியம்-துரியாதீதமென்னும் தலையாரிகளும், அன்ன
 மயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயமென்
 னும் காலாட்களும், வாயு, தேயுவென்னும் புரவிகளும், மனோபதி
 யென்னும் கருணிகளும், நவகோடியென்னும் ராவுத்தனும், இருதய
 பாதரென்கிற தானுபதிகளும், சதகோடி மகாமந்திரமென்னும் உப
 தளமும், வாத பித்த சேத்துமமென்னும் பரிவாரமும், அஷ்டமத
 மென்னும் யானைகளும், நாலுவேதமென்னும் சதங்கரும், அசுத்தம்
 சத்தமென்னும் தேவியரும், இருவினையென்னும் தோழிகளும், இவ
 ர்களையாவரும் கூட்டமாகக் கூடிக்கொண்டு தங்களில் தாங்களே
 ஒருவருக்கொருவர் ஒப்புரவற்றவர்களாய் முன்னுரைத்த காயாபுரிக்
 கோட்டையை வளைந்துகொண்டு ஒன்பதுவாசலுக்கும் அஷ்டமத
 மென்னும் யானைகளேவிடுத்து புத்தஞ்செய்கையில் ஒருவருக்கொரு
 வர் தங்களால் இந்தக்கோட்டையை ஆளுகிறதற்குச் சாத்தியப்படா
 மல் காரிய உபாதியாலும் காரண உபாதியாலும் ஸ்தூல சூக்குமாதி
 தேகத்தினாலும் சதுர்விதோபாயத்தினாலும் ஆராய்ந்து இந்தக்கோட்
 டையைக் கைக்கொள்ளும்படி பராபரமா யிலங்குகின்ற சற்குருநாத
 ன் மாணைப்பிடிக்க மாண்சட்டைபுடித்ததுபோல திருநந்திதேவரான
 சற்குருநாதர் ஆதிசபிலராகிய திருவள்ளுவராய்த் திருமூலதேவருக்
 குத் திருவாய்மலர்ந்தருளியவானு இதயமென்னும் வில்லுக்குப் புரி

யென்னும் நாணியைப்பூட்டி அறிவென்னும் அம்பைத்தொடுத்துக் குருவென்னும் இலக்குநோக்கி மூலாதாரத்தின் இரண்டுநாடு நெட்டெழுத்தின் நடுவெழுத்திலே யிருந்து வங்கென்று வளைத்து சங்கென்று சன்னிதனாய் அங்கிஷாவென் நியங்குவித்துச் சங்கென்று ஆஞ்ஞையா சக்கரத்திலே புருந்து அக்கினிமண்டலத்தில் அனைவரையும் காண்பித்துக்கொண்டு ஆயாவாளென்னும் இடை பிங்கலே இரண்டுக்கும் படிக்கதவிட்டு ஆதிமூலமென்னும் யானையின்மேற் கொண்டு தண்டுக்குந் தனுவுக்கும் நடுக்குத்தென்னுங் குரகக்கயிற்றுக் குள்ளாக அன்னதானத்தி லுற்றவளவில் அங்கென்று மேனோக்கி ஆதிகாலமும் அவ்வையும் பதியுங்கொண்டு நடுவணையென்னும் ருத்திராக்கினியான பன்னிரு சமுத்திரத்திலே ஆனையை நீராட்டுவித்து ஞானபரமென்னும் காவணமிட்டு அங்கென்று மேனோக்கி யுற்றளவில் சித்திரநாடி வழியேசென்று சந்திராபுரியென்னும் மண்டலமுக் கொண்டு அக்கினிமண்டலத்தில் அஞ்செழுத்திலேயும் ஆதித்தமண்டலத்தில் மூன்றெழுத்திலேயும் சந்திரமண்டலத்தில் ஒரெழுத்திலேயும் ஆசனமாயிருந்தபிறகு திரிமண்டலாதிபன் பின்னிட்டு மந்திரி யுபதேசப்படி வைத்துக் காயாபுரியென்னும் பட்டணத்தைக் கொள்ளாமற் கொண்டு அதிகாயனென்னும் பிரபஞ்சங்களையெல்லாம் கருவோடறுத்துப் பின்பு சத்தியஞானப் பிரகாசமான மனத்திருத்தேரிலே யெழுந்தருளியபின்பு அறிவுகந்து நாலோகங்கொண்டருளியபின்பு காயாபுரியை நோக்கித் திருநந்திதேவர் ஆதிகபில மஹாரிஷி திருவள்ளுவர் சாக்ஷியாகத் திருமூலதேவருக்குத் திருவுளம்பற்றியருளிய முறைமையிலே திருமூலதேசிகர் நின்று நகைசெய்தனவில் காயாபுரிபட்டணத்தில் யோகாதிபுங்கெட்டு இவ்வகைந்துருவ பதாதிசேனையும்பட்டு ஆயாக்கினி வேந்தனும் சிறப்புண்டு போய் காயாபுரியென்னும் பட்டணத்தில் சொர்க்கமத்தியபாதாள

லோகமளவாகத் திருவடிவைத்துக்கொண்டு ராச்சியஞ்செய்தபடிக்குத் திருநந்திதேவர் ஆதிகபில மகாரிஷி திருவள்ளுவர் சாட்சியாகத் திருமூலதேவருக்கு அபயாஸ்தமும் கொடுத்தருளி அபிஷேக முஞ்சுட்டிச் சித்தாந்தமும் வேதாந்தமுங்கடந்த நாதாந்தமுடிவான அமுர்தபஞ்சாட்சர துருவநிலையில் சூகூம்புகட்டி இப்படி யுணர்த்தியருளியமுறைமையை உட்பட்டுத் தேடாதவன் சிவஞானியல்லவென்று இந்தமுறையை உட்பட்டுத் தேடின பெரியோர்களுக்குப் பராபரத்தில் உத்தரங்களும் வெளியாயிருக்கும்.

பிண்டத்திற் கண்டபொருள் அண்டத்திற் காணலாம் அண்டத்திற்குள்ளது பிண்டத்து முண்டெனக்கொள்க.

ஆறுதார

ஜீவோற்பத்தி சிந்தாமணி

முற்றுப் பெற்றது.

அ ட் ட வ வணை.

பேயர்.

பக்கம்.

சிவப்பிரகாசக்கட்டளை	-	-	-	௬
திருவாலவாய்க்கட்டளை	-	-	-	௧௭
சித்தாந்தக்கட்டளை	-	-	-	௩௯
சித்தாந்த சாதனக்கட்டளை	-	-	-	௭௧
சித்தாந்த தசகாரியக்கட்டளை	-	-	-	௮௨
சித்தாந்தப் பிரகாசிகை	-	-	-	௮௮
சித்தாந்த தத்துவலக்ஷணம்	-	-	-	௧௧௧
நானாசிவவாதக்கட்டளை	-	-	-	௧௨௩
வேதாந்தத் தத்துவக்கட்டளை	-	-	-	௧௪௧
ஞானக்கட்டளை	-	-	-	௧௫௨
தத்வாமிர்தக்கட்டளை	-	-	-	௧௭௧
உபதேசவுண்மைக்கட்டளை	-	-	-	௧௯௧
வேதாந்த தசாவத்தைக்கட்டளை சுருக்கம்	-	-	-	௨௦௪
வேதாந்த தசகாரியக்கட்டளை	-	-	-	௨௦௬
பிரமோபதேசக்கட்டளை	-	-	-	௨௧௦
உபதேசசித்தாந்தக்கட்டளை	-	-	-	௨௨௩
வேதாந்த ஸாராமிருதம்	-	-	-	௨௨௭
பஞ்சிகரணவேதாந்தசித்தாந்தம்	-	-	-	௨௪௪
தத்துவதீபிகை	-	-	-	௨௮௩
அறுதார ஸ்ரீவோற்பத்திசிந்தாமணி.	-	-	-	௩௧௧